儀禮正義

儀禮正義卷十九　　鄭氏注

績溪胡培翬學

公食大夫禮第九

鄭目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮也於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六〔疏〕正義曰主毛本誤作王集釋大夫之禮別錄第九下下有也字今從之○公者五等邦國之通稱大夫謂下大夫對卿爲上大夫也凡待賓客之禮有饗有食有燕燕主於酒而食主於飯饗則兼之鄭云主國君以禮食小聘大夫之禮也者案經云賓朝服即位于大門外如聘明先聘後食此所食之賓即聘賓也必知爲小聘大夫者小聘使大夫爲賓也賈疏云下文薦豆六設黍稷六簋庶羞十六豆此等皆是下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋庶羞二十豆是食上大夫之法故知據小聘大夫也魚腸胃倫膚皆七者謂子男小聘之大夫今案此篇主言食子男小聘大夫而侯伯大聘使卿爲賓使大夫爲上介亦有食可知敖氏謂與前篇互見其禮是也據聘禮云賓一食再饗上介一食一饗不言士介此又單言大夫則士介無食也

三禮札記云天子有食諸侯之禮大行人云上公食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉是也諸侯相朝有相食之禮掌客云上公三食侯伯再食子男一食是也諸侯於本國之臣亦有食禮左傳魏絳和戎晉侯與之禮食是也天子諸侯養老亦用食禮禮記食三老五更於大學又曰秋食耆老是也此篇是主言諸侯食聘賓並及大夫相食之禮卽聘禮所云公於賓壹食再饗大夫於賓壹饗壹食是也今惟此篇禮存其餘皆不可考矣或曰樂記言食三老五更袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干此不親割不設樂執醬而不執爵益食禮之中亦有隆殺焉又此篇主於食飯而無賓主之酬酢其食飯也亦止賓一人而主君不與其食故無阼席然而鼎俎具陳庶羞畢備其侑勸則皮幣咸有其執事則卿大夫士皆在其食既也則卷牲俎以歸賓是亦待賓客之重禮也禮經釋例云食重於燕不獨食禮公自爲主人燕禮使宰夫爲主人之別也食禮有幣燕禮無幣食行於廟燕行於寢食牲用大牢燕牲用狗食使大夫戒賓燕於庭命賓皆其例矣萬氏斯大乃謂食視燕饗爲輕誤甚饗禮篇亾不可考其禮則又重於食焉云於五禮屬嘉禮者周禮大宗伯以嘉禮親萬民飲食饗

燕皆屬嘉禮故知食亦屬嘉禮也

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵戒猶告也告之必使同班敵者易以相親敬

疏正義曰自此至大夫既七七賓於鼎逆退復位皆設饌以前事分爲四節戒賓賓從一也陳具二也賓入拜至三也鼎入載俎四也　注戒謂至賓館戒之使來主國之廟受食也據下云遂從之則本日戒可知　云戒猶告也告告之必使同班者謂食卿使卿戒食大夫使大夫戒也敖氏云各以其爵則兼卿大夫言矣此蓋顧下經見上大夫之禮而立文也敖說得經意云敵者易以相親敬者此釋各以其爵之義也敖氏云飲食之禮賓主敵則主人親戒速所以尊賓也此使戒賓而各以其爵亦其義耳說亦通

上介出請入告問所以來事

疏正義曰注問所以來事毛本以下有爲字嚴本集釋要義俱無張氏識誤云注曰問所以來事案釋文云以爲于僞反今本于以字下脫一爲字從釋文據此則張所見本原無爲字特因釋文增入文句反嫌冗複黃氏校錄云單疏述注云問所以來事者釋云賓使上介出請大夫所爲來之事賈蓋以爲字釋以字據此則賈所見本亦無爲字盧

氏詳校謂釋文是所爲誤作以爲非也今從嚴本

三辭爲旣先受賜不敢當疏正義曰敖氏云食必三辭者重於燕也燕則再辭而許今案饗亦三辭可知注云爲旣先受賜不敢當者賈以先受賜謂聘日致饗或云饗先於食先受賜謂先受饗也

賓出拜辱拜使者屈辱來迎己疏正義曰賓出出謂三辭許之乃賓出外門外也注云拜使者屈辱來迎己者是以拜辱爲拜使者也吳氏章句以爲拜君命之辱非此時尚未將命下賓再拜稽首乃是拜君命也拜君命必稽首此但云拜則其爲拜使者明矣

大夫不荅拜將命不荅拜爲人使也將猶致也疏正義曰爲人使者不荅拜說已詳前云將猶致也者謂致其食賓之命也

賓再拜稽首受命

大夫還復於君

賓不拜送遂從之不拜送者爲從之不終事疏正義曰注云不拜送者爲從之不終事者謂賓從之而來不終賓主迎送之事故不拜送也觀禮侯氏送于門外再拜侯氏遂從之案遂從之文與此同而拜送者賈謂尊天子使是也鄉飲鄉射亦有從之之文而拜送者賈鄉飲疏謂鄉大夫尊賓卑故特拜辱而送之亦是也餘詳鄉飲篇

賓朝服卽位于大門外如聘

於是朝服則初時玄端如聘亦入於次俟【疏】正義曰注云於是朝服則初時玄端者鄭以經於此始言朝服則前此服玄端不服朝服也褚氏云行聘大禮故登車即皮弁食禮輕故至次中始易朝服此申鄭之說也敖氏云拜命之時賓固朝服矣於此乃著之者明其與聘服異王氏士讓云聘禮歸饔餼賓必朝服禮辭此公食戒賓賓再拜稽首如親對主君然其必朝服可知注謂初時玄端未確韋氏協夢云賓與大夫行禮皆服朝服大夫還而賓即從之弁無易服之節則其先已朝服可知必著之者嫌聘時皮弁服食禮盛或亦與聘同也此皆申敖氏似亦可從云如聘亦入於次俟者案聘禮曰賓皮弁聘至于朝賓入于次注云入於次者俟辨也次在大門外之西即此注言俟之義褚氏云如聘如至大門外入次之儀也

右戒賓賓從

卽位具主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰夫具其餼物皆於廟門之外【疏】正義曰張氏爾岐云卽位者待賓賓之人具者待賓之物今案此說最明具如具官餼之具謂各餼其所當供之物燕禮告具而後卽

位此則卽位乃具也　注云主人也者謂此卽位指主人言也秦氏蕙田云經言卽位不言主人者上言賓卽位則此爲主人可知也敖氏以卽位仍屬賓者非郝氏又連上文如聘卽位爲句尤誤云擯者俟君於大門外者擯者卽下納賓之大夫也立於大門外待事也云卿大夫士序及宰夫具其餼物皆於庿門之外者卿大夫士序立於廟門外待君迎賓入乃入以及宰夫所具餼物斯時皆在廟門外故因言主人卽位而詳及之

羹定

肉謂之羹定猶熟也著之者下以爲節　疏　正義曰注熟集釋作孰戴氏云古通用孰○云肉謂之羹者爾雅釋器文云著之者下以爲節者謂羹定而後陳設以此爲節也

甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編

七鼎一大牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南面西上以其爲賓統於外也扃鼎扛所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央今文扃作鉉古文鼏皆作密　疏　正義曰鼏聶氏作冪注同　注云七鼎一大牢也者牛羊豕具爲大牢七鼎者牛一羊一豕一魚一腊一腸胃一膚一凡七也無鮮魚腊褚氏云此卽聘禮致饔上介之數也小聘賓與大聘上介爵同故鼎皆七云甸人冢宰之屬兼亨人者賈疏云案天

官有甸師氏又有亨人皆屬冢宰彼天子禮諸侯比天子爲兼官故甸人兼亨人也必使甸人陳鼎兼亨人者案亨人職云掌共鼎鑊又案甸師職云掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事故使甸人兼亨人陳鼎少牢無甸人官故饔人陳鼎也儀禮釋官云周禮甸師職曰掌帥其屬而耕耨王藉又曰王之同姓有辠則死刑焉禮記文王世子曰公族有死辠則磬於甸人成十年左傳使甸人獻麥杜注甸人主爲公田者是諸侯謂之甸人天子謂之甸師其職掌一也據少牢大夫無甸人則士亦無之旣夕士禮甸人抗重蓋公臣來治士之喪事者非士有甸人也云南面西上以其爲賓統於外也者凡鼎陳於門外多北面北上此南面西上者以此鼎爲賓設之賓在門外之西故使統於外也云凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央者蓋疑辭李氏云茅之爲物潔白故鼏疑用之方氏苞云若束若編其爲茅可知矣著其異於尊冪之用布也餘詳士冠禮設扃鼏下

設洗如饗

必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亾燕禮則設洗于阼階東南古文饗或作鄉

【疏】正義曰注云必如饗者先饗後食如其近者也周公作經有饗禮有食禮饗在先食在後設洗如饗謂食禮設洗之處如饗禮所設之處耳二禮相繼而行故云如其

近者也聘禮注雖有饗與食互相先後之文然終以先饗後食爲正詳聘禮公于賓壹食再饗下云饗禮亡燕禮則設洗于阼階東南者以饗禮既亡無可考故引燕禮以明之方氏苞云饗禮嚴几設而不倚爵盈而不飲當時諸侯苦其難行故去其籍云古文饗或作鄉亦詳聘禮

小臣具槃匜在東堂下爲公盥也公尊不就洗小臣於小賓客饗食掌正君服位疏正義曰注云爲公盥也者言盤匜爲公盥設也槃盛盥棄水匜盛水以沃盥者云公尊不就洗者凡行禮賓至敵者皆盥於洗公尊則不就洗故特設槃匜以待之祭祀尸尊亦不就洗詳士虞禮匜水錯于槃中南流下云小臣於小賓客饗食掌正君服位者周禮大僕職曰祭祀賓客正王之服位小臣職曰小祭祀賓客饗食掌事如大僕之灋諸侯無大僕以小臣兼之詳燕禮大射儀然其職掌亦與天子小臣同是小臣於饗食掌正君服位也又周禮小臣職曰祭祀朝覲沃王盥故此公盥之事小臣掌之凡設槃匜者必有簞巾少牢祭日設槃匜與簞巾于西階東士虞特牲皆有簞巾此不言者文略亦詳士虞禮

宰夫設筵加席几設筵於戶西南面而左几公不賓至授几者親設湆醬可以略此疏正義曰注左几几字閩葛俱誤

作凡○筵蒲筵席萑席也詳下記 注云設筵於戶西南面而左几者經未言設筵之處故注明之戶西即所謂戶牖之間堂上尊位也凡布席於堂上皆南面布席於室中則東面左几上者為人設几也為神則右几詳士昏禮主人筵于戶西西上右几下云公不賓至授几者親設湆醬可以略此者聘禮禮賓賓至公迎賓入受几授賓此但設之是不親授故記不授几注云異於醴也謂異於聘時醴賓也所以然者以食禮公親設醯醬及大羹湆親設者多故此可略也

無尊

主於食不獻酬 疏 正義曰敖氏云經言此者正嫌酒漿或用尊也

飲酒漿飲俟于東房

飲酒清酒也漿飲截漿也其俟貧於豐上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也漿飲先言漿別於六飲也 疏 正義曰李氏云此酒漿以醋口耳 注云飲酒清酒也者周禮酒正職曰辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒鄭司農云清酒祭祀之酒又曰辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏鄭注清謂醴之泲者吳氏廷華褚氏寅亮皆以此注云清酒為指四飲中之清非指三酒中之清酒其說是也云漿飲截漿也者酒正三曰漿注云漿今之截漿也然則漿亦四飲之一矣賈此疏云截之言載以其汁滓相載故云截漿法有此名故也云其俟

奠於豐上也者謂奠於豐上待事至乃設也酒漿皆有豐詳下云飲酒先言飲明非獻酬之酒也者以其先言飲明是飲以酳口非用以獻酬周禮酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之鄭注禮酒饗燕之酒飲酒食之酒是也云漿飲先言漿別於六飲也者周禮漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏彼先言飲此先言漿後言飲明亦飲以酳口與六飲用以共飲者不同漿人職曰凡飲共之鄭注謂非食時故此云別於六飲也

凡宰夫之具饌于東房

凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂

疏 正義曰注云凡非一也飲食之具宰夫所掌也者案上文鼎陳于門外洗設于阼階東南棨匪具于東堂下筵設于堂酒漿俟于東房而其餘豆籩簠簋鉶之屬尚多故以凡宰夫之具一語統括之見宰夫所掌皆陳在東房也儀禮釋官云周禮宰夫掌賓客之飲食與其陳數注云飲食燕饗也疏云鄭不解經中食爲食禮者經中言食則食禮自明注又云凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫疏云儀禮具有諸侯之禮俱亾滅者多今存可見者有聘禮公食大夫是待聘客之法然則食禮之陳數宰夫掌之故此經設筵授公醓醢薦豆設黍稷設鉶設觶豐授公飯粱膳稻進觶豐授

公束帛侑賓皆宰夫主其事也云酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂者酒漿亦是飲食之具而上特言俟於東房不在凡中者以經雖云無尊猶嫌酒漿仍在堂故特言之也

右陳具

公如賓服迎賓于大門內不出大門降於國君〔疏〕正義曰如賓服亦朝服也注云不出大門降於國君者國君來朝公迎之於大門外此不出大門是降於國君也禮經釋例云凡迎賓主人尊者於大門內詳士冠禮主人迎出門左西面再拜賓荅拜下

大夫納賓大夫謂上擯也納賓以公命〔疏〕正義曰卿為上擯

賓入門左公再拜賓辟再拜稽首左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也〔疏〕正義曰注云左西方賓位也者賓之位常在西入門左即西面也亦詳士冠禮主人迎出門左注下云辟逡遁不敢當君拜也者義詳聘禮儀禮紃解云聘禮公迎賓再拜賓辟不荅拜者以公為聘君而拜已不敢承其禮也此則為食已而拜故既辭還復再拜稽首

公揖入賓從揖入道之〔疏〕正義曰上文賓入門左謂

入大門也此云公揖入謂從大門而入也敖氏云此行禮於禰廟亦有每門每曲之揖不言者文省**及廟門**

公揖入庿禰廟也疏正義曰聘禮及廟門公揖入立于中庭注公揖先入省內事也又云賓入立接西塾以後乃言納賓賓入此公揖入下即云賓入者明賓從公而入禮殺於聘也　注云庿禰廟也者儀禮凡單言廟者皆是禰廟詳士冠禮筮于庿門下賈疏云受聘在祖廟食饗在禰燕輕於食饗又在寢是其差次也

賓入三揖每曲揖及當碑揖相人偶疏正義曰敖氏云此三揖與士冠禮同與聘禮異蓋以聘禮公先入俟於中庭故也　注云每曲揖者即所謂入門將右曲揖將北曲揖也詳士冠禮至于庿門揖入三揖下云相人偶者詳聘禮

至于階三讓讓先升疏正義曰注升下鍾本有也字嚴本無**公升二等賓升**遠下人君疏正義曰敖氏云此下大夫與公升階之儀乃與卿同然則升階尊卑之差不過一等**大夫立于東夾南西面北上**東夾南東西節也　取節於夾明東於堂疏正義曰敖氏云大夫亦兼上下者言賈疏云此謂主國卿大夫之位是也詳士相見禮方氏苞云至此始見羣臣之位明公入然後從而入公與賓

升堂然後羣臣與介各就其位也　注云東夾南東西節也者敖氏云東夾南卽東堂南今案夾之近南者爲堂近北者爲室故有夾室與東堂西堂之稱然統言之皆夾也經言東夾自兼東堂在內不必分別詳聘禮設飱西夾六下云取節於夾明東於堂者東序以西爲正堂東序以東爲東夾今立於東夾南是在正堂之東也

士立于門東北面西上　統於門者非其正位辟賓在此　【疏】正義曰注云統於門者非其正位辟賓在此者以立於門東北面不東上而西上是統於門也賈疏云燕禮大射士在西方東面北上不統於門今統於門者以賓在門西辟賓在此非正位故也

小臣東堂下南面西上　【疏】正義曰堂之東下爲東堂下詳士喪禮南面西上統於堂也敖氏云小臣者小臣正小臣師與其從者也儀禮紃解云燕禮惟小臣師一人事省足共其役也此則奉槃奉匜執簞執巾皆一時事故曰西上明非止一人也今案此有正與師及從者而經止言小臣蓋總舉其官之辭至燕禮供事者非止小臣師一人紃解誤詳燕禮及大射儀

宰東夾北西面南上　宰宰夫之屬也古文無南上　【疏】正義曰江氏筠云東夾北蓋房中也房中而云夾北則夾室只在後楣以

南而後楣之北北統爲房中之地明矣焦氏循荅鄭柿里舍人問夾南夾北云張太史惠言儀禮圖以夾北置北階下本敖繼公儀禮集說敖氏云東夾北東北堂下之東方也蓋趙宋時說經者以夾夾室夾夾於房東西東夾在東房之東故以北堂下東方爲夾北與鄭注以夾北在房中不同張太史既依鄭氏爲圖以夾室置房之南乃不用鄭氏夾北在房中之說而依敖氏以夾北在北堂下則違鄭義亦失敖義矣今案以夾北爲房中本鄭氏特牲饋食禮注其說是也焦氏又謂夾與房有戶以相通則非詳特牲饋食禮豆籩鉶在東房下

注云宰宰夫之屬也者宰卽謂內宰儀禮釋官云案周禮內宰職曰凡賓客之祼獻瑤爵皆贊致后之賓客之禮注引坊記云陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮是賓客之饗食內宰有事焉諸侯禮則亦同也經云大夫立于東夾南宰東夾北若以宰爲大宰則諸侯之大宰是上大夫何以不位於東夾南而位於東夾北據下云內官之士在宰東北注以內官之士爲內宰之屬則此宰明爲內宰可知周禮外宗祭祀佐王后薦玉豆內宗佐傅豆籩賓客之饗食亦如之是饗食賓客夫人有薦豆籩之事鐙豆屬故使內宰執以授公彼注乃謂宰爲太宰不知周禮大宰職不主賓客饗食之事也祭統宮宰

寢夫人鄭注宮宰守宮官周禮內宰注云宮中官之長然
則諸侯之內宰又謂之宮宰也今案周禮序官大宰小宰
宰夫皆同官內宰統於治官而宰夫爲治官之考故云宰
夫之屬也必云內宰夫之屬者以是時宰夫位亦在房中也
當以此注爲正後宰右執鐙注宰謂太宰夫宰夫之長也與
此注兩岐恐非云古文無南上者儀禮今文西面下有南
上二字古文無鄭以宰爲宰夫之屬明非一人故從今文
不從古文也敖氏則從古文謂經惟言宰是獨立於此也
南上之文無所用之今案周禮內宰下大夫二人上士四
人中士八人諸侯之官數雖無文亦不止一人卽如上上文
小臣東堂下南面西上經但言小臣而敖氏以爲兼正與
師在內何此下經言宰而斷爲獨立邪又解此宰爲大宰皆
誤甚褚氏云東夾北非大宰立位也焦氏云立於夾北者
宰也注云宰宰夫之屬也西面南上則必從宰夫而立宰
夫尊立於南其屬立於宰夫之北而內官之士又在宰之
東北蓋皆立於房也下云宰夫自東房授醢醬又云宰夫
自東房薦豆六則宰夫立東房甚明前云宰立東夾北西
面南上兼宰夫而言也醢醬六豆六簋之設宰夫主之宰
佐之宰若遠立北堂下豈無所事乎將有事而登降不勝
其煩乎至於宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不

升堂授公以蓋降出入反位鄭注此宰爲大宰宰夫之長則非立夾北爲宰夫之屬者賈公彥以此宰卽彼宰疏云宰位東夾北西面南上今以蓋降出送於門外乃更入門反於東夾北位賈說是也蓋前此宰立房中夾北佐宰夫設豆設簋至是出門執鐙授公又復位於房中夾北者此下宰夫設鉶授粱飯又必宰佐之蓋凡宰夫之具皆餒於東房自東房而設而授非宰夫一人所能勝此宰所以必立於東夾北而東夾北必在東房不然宰僅有執鐙一事何不竟立於門外而乃立北堂下趨出趨入僅爲一鐙可謂迂矣且遠立北堂下於設俎設簋皆不能目見何以恰當其時而出執鐙也則必有探而告之者亦甚煩矣惟其佐宰夫於房中當此設黍稷六簋之後卽趨出執鐙於事爲便也案焦氏謂西面南上兼宰夫而言其說甚確自然於東夾北不云宰夫而云宰者以經云南上則宰夫自在宰之南而內官之士又在宰東北故言宰而位次始明也又焦氏解釋前後經文反復辨論亦極明析雖未明言宰爲內宰固不以鄭氏所云太宰當之矣敖氏謂無南上二字則方氏觀承胡氏承珙俱已駁之矣未可從也

內官之士在宰東北西面南上夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先卽位從君而

入者明助君饗食賓自無事（疏）正義曰敖氏云在宰東北少退於宰也王氏士讓云自大夫士至內官之士皆主國之臣故位皆居東方注云夫人之官內宰之屬也者以經云內官明是夫人之官卽內宰之屬也儀禮釋官云內官之士當爲內小臣之屬周禮內小臣奄上士四人注稱士者異其賢內小臣亦稱士故云內官之士其職云若有祭祀賓客則擯詔后之禮事是以位在此今案周禮內小臣寺人皆內官寺人亦掌賓客之事則夫人之官兼有寺人在內也又此注云內宰之屬則上立東夾北者爲內宰益明矣云自卿大夫至此不先卽位從君而入者明助君饗食賓自無事者案下文大夫七鼎士設俎設羞是食賓大夫以下皆有事而云無事者以入門時自無事故不必先入也聘禮及廟門公揖入立于中庭鄭注公迎賓大門內卿大夫以下入廟門卽位而俟之明係先入與饗食禮異也

介門西北面西上

以西上自統於賓也然則承擯以下立於士西少進東上（疏）正義曰注云然則承擯以下立於士西少進東上者賈疏云以其介統於賓而西面西上則擯統於君而東上可知李氏云承擯大夫也故少進於士今案不言上擯者上擯位在阼階下記云卿擯由下是也此注謂承擯紹擯立於士西敖以

爲立於士東韋氏協夢云案上文士立于門東北面西上承擯是大夫尊於士宜在士之上若立於士東則反在士上下矣從注是也

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜

楣謂之梁至再拜者興禮俟賓嘉其來也（疏）正義曰至再拜者言此拜爲拜至也賓公再拜賓降矣（疏）降也公再拜者李氏云凡言也者皆興下事爲節經義述聞云至再拜再當爲壹因下公再拜而誤也至壹拜者賓至階上公則壹拜也先言壹拜後言再拜序也聘禮及此篇下文先言公壹拜賓降公再拜此不當有異鄭注聘禮下文公壹拜賓降皆云不俟公再拜而此獨無之則所據本已誤作至再拜矣敖繼公集說謂賓降之上脫公壹拜之文此說尤非也至再拜即至壹拜之謂何須又言公之壹拜乎若謂至再拜爲總括下文之詞公壹拜賓降也公再拜乃申言上文之再拜則十七篇無此重沓之文聘禮及此篇下文公壹拜之何不聞總括其詞曰再拜乎今案述聞之說是矣但經文相傳已久未敢遽改而存其說於此

賓西階東北面荅拜

西階東少就主君敬也（疏）正義曰西階東西階下之東也荅拜是目下事賓尚未拜不言稽首省文也方氏苞云凡荅鄰國之君拜無不稽首　注云西階東少就

主君敬也者君在東賓拜不於西階前而於西階東是少就主君也擯者辭辭拜於下拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓降再拜公降擯者釋辭矣賓猶降終其再拜稽首興起也疏正義曰拜也者言賓不從擯者之辭而仍拜也於是公降一等親辭之聘禮作擯者曰此曰上無擯者二字亦省文也注云賓降再拜公降擯者釋辭矣者上注云辭拜於下謂辭其拜於下也然賓猶降拜公亦降辭擯者所釋之辭即寡君從子云云是也惟聘禮與食釋此辭蓋待異國之臣與本國之臣異也云賓猶降終其再拜稽首者言公雖降一等辭而賓猶降西階東終其再拜稽首也官氏獻瑤云必知賓之終其再拜稽首者於升而不成拜知之也賓栗階升不拜自以己拜也栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵疏正義曰栗階上他本有賓字唐石經無戴校集釋云此承上賓西階東北面荅拜不必更言賓當從石經去之校勘記據燕禮疏引有賓字以石經爲非經義述聞謂燕禮疏約舉其文不必字字皆同據聘禮云栗階升無賓字亦是承上賓降階東拜送而省也無者是今從石經注栗寔栗也毛本寔作實嚴本通解俱作寔是不拾級

而下曰辵鍾本辵誤作走毛本誤作辵戴校集釋云說文
引春秋公羊傳曰辵階而走今傳辵作躇釋文云丑略反
一本作辵音同　注云自以已拜也者謂已在
階下再拜稽首故升不拜也乘階詳燕禮記

命之成拜

階上北面再拜稽首

賓降拜主君辭之賓雖終
拜於主君之意猶為不成
疏正義曰
上文賓
升不拜賓之意自以為已拜於下也主君不敢受其拜下
之禮故復命之成拜於上而賓亦遂於階上北面再拜稽
首也　注云賓雖終拜於主君之意猶為不成者主君辭
之之意　原欲其拜於上而賓終拜於下是猶為不成也方
氏苞云凡再拜稽首而不升拜唯膳宰送爵於公大夫媵
爵大射賓始受命燕射之終公命徹冪卿大夫降拜則然
至公酬賓賓媵爵於公則小臣雖辭賓升即成拜而公亦
無再命唯食禮升而不拜再有命而後成拜何也賓終拜
於下而升不敢拜自同於膳宰之送爵大夫之媵觶以明
其震悚不安之意也惟賓以不敢拜明異敬故公又以命
成拜為
優禮也

右賓入拜至

士舉鼎去鼏于外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明爲賓也今文奠爲委古文待爲持

疏正義曰去鼏于外唐石經嚴本俱作冪釋文集釋通解楊氏陳單注本毛本俱作鼏儀禮識誤從釋文三禮札記云古鼏冪字亦通用但鼎鼏作冪鼏與經例尤合也今從釋文各本陳鼎于碑下南字石經嚴本集釋通解敖氏俱不重徐本楊氏監本毛本俱重陳單注本重南字係擠入敖氏及張氏爾岐俱謂不重者爲脫則重者是也戴校集釋補一南字坐奠于鼎西南順各本皆有南字敖氏以爲衍文非○舉鼎扛鼎而入鼏鼎蓋也賈疏云去鼏于外者以其入當載於俎故去之也士喪士虞皆入乃去鼏者喪禮變於吉故也敖氏云次序也序入鼎在西者先在東者後也朝位君南面故陳鼎於內外皆順之鼎西毋鼎之西也盛氏云右人在鼎西故抽扃即奠於其西便也南順言奠扃之法南北設之順鼎面也舉鼎之時扃橫加於鼎上及其奠之直設於鼎旁故云南順也出自鼎西謂右人奠扃訖即自鼎西而出也今案左人待載謂立於鼎東待升肉載俎也

注云入由東出由西明爲賓

也者禇氏云若不爲賓則出亦當由東矣出入君門由東禮之常也云今文鼏爲委古文待爲持者敖氏云鼏於鼎西之鼏後篇皆作委宜從今文胡氏承珙云鼏與委義本相近下文云大夫旣匕匕鼏於鼎又句人舉鼎順出鼏於其所此篇多作鼏故從古文也又待持古同聲周禮服不氏以旌居乏而待獲杜子春云待書亦或爲持是二字古多假借此時俎猶未入當云待載故鄭從今文

雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退

旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者匕俎每器一人諸侯官多也

疏 正義曰敖氏云雍人西面於鼎南陳俎俎南順旅人南面於鼎北加匕匕北枋 注云旅人雍人之屬旅食者也者儀禮釋官云案周禮外饔職曰掌外祭祀之割亨陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之飧饔饗食之事亦如之天子有內饔外饔之官諸侯唯有饔人而已襄二十八年左傳云饔人竊更之以鶩是也雍與饔通亦作雝國語佐雝者嘗焉韋注雝亨煎之官旅人葢其下府史之屬如少牢之有雍府也云雍人言入旅人言退文互相備也者賈疏云雍人言入亦退旅人言退亦入皆入而退去故云文互相備也褚氏云雍人旅人退

未卽出注云出入之由如擧鼎者葢終言之耳至後取匕擧鼎乃順出疏謂出而復入非也云匕俎每器一人諸侯官多也者李氏云大夫饋食禮匕俎皆合執以從此雍人執俎旅人執匕每器一人是諸侯官多也匕詳少牢饋食禮

大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕長以長幼也序猶更也前洗南 疏 正義曰校勘記云瞿中溶云石本原刻南面下有西上二字後磨改删去敖氏云長盥亦目下事之辭國君設洗當東霤於東夾南爲少東洗之東南則又東矣交於前不言相右可知也今案大夫立於洗之東南西面面北上以序進至洗北面盥盥畢仍退立於其處故有退者與進者交於前之事盥者俱畢又以序進至碑南鼎北南面而匕出鼎實也盥賈疏以爲北面或以爲西面賈是也交於前敖氏以爲相右或以爲相左敖是也褚氏云將盥旣序進盥而復位將匕又序進故兩言之 注云長以長幼也者謂以長幼爲次序也言長幼則非一人或謂下大夫七鼎匕者當匕七人上大夫九鼎匕者當九人知侯國五大夫之說爲不然案曾子問曰乃命國家五官而后行鄭注五官五大夫典事者孔疏以屬官大夫其數衆

多直云五者據典國事者言之儀禮釋官云案據此疏則諸侯大夫不止五人明矣周禮傳其伍王制下大夫五人皆謂三卿下佐事者其餘大夫尚多不止此也云序猶更也者序有更義謂更迭而進周禮御僕以序守路鼓注序更也是也云前洗南者以大夫既在洗之東南明退者與進者交在洗南也方氏苞云饗禮亾燕之牲以狗用爲脯醢無所用匕唯食禮專主於食具大牢公親視餼大夫匕士載以致其隆也蓋食禮大夫士無他職事唯助君以養賓故儀繁而不殺

載者西面

載者左人也亦序自鼎東西面於其前大夫匕則載之

疏正義曰注左人下毛本有也字嚴本集釋楊敖俱無云載者左人者上經云左人待載此云載者明卽左人也云亦序自鼎東西面於其前者上文士舉鼎序入注云入由東故知此亦序自鼎東西面於鼎之前也上末言載者之面故經特明之云大夫匕則載之者謂大夫既匕則載者載之於俎也

魚腊飪

飪熟也食禮宜熟饗有腥者

疏正義曰魚乾魚魚腊乾獸此食下大夫七鼎無鮮魚鮮腊也賈疏云上文直云蘽定肉謂之蘽恐魚腊不在蘽定之中故此特著魚腊飪也　注云飪熟也食禮宜熟饗有腥者謂食禮宜用熟饗禮則有用腥者宣十六年左傳曰王享

有體爲貫疏云饗禮用體薦體薦則腥矣故禮記云腥其俎謂豚解而腥之豚解者皆腥也○陳氏祥道云析而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在籩腊在俎脯常先於醢腊常亞於魚有蔌腊有鮮腊有脯有全腊有胖腊聘禮賓鼎九此腊禮上大夫俎九有鮮聘禮上介鼎七此禮下大夫鼎七無鮮少牢特牲士冠昏皆用全士喪旣夕士虞胖而巳

載體進奏 體謂牲與腊也奏謂皮膚月理也進其理本在前下大夫體七个 疏 正義曰注个集釋作箇嚴本作个云體謂牲與腊也者下文別言魚及腸胃膚故知此所載之體專謂牲與腊也云奏謂皮膚之理也進其理本在前者淩先生云肉理謂之腠又謂之奏詳鄉飲酒記進腠下云下大夫體七个者賈疏以爲當用右胖肩臂臑肫胳脊脅其左胖爲庶羞下文十六豆二十豆是也

魚七縮俎寢右 右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁 疏 正義曰注近腴近陳閩葛本通解楊氏俱誤作進案釋文爲近近字作音近是也魚七者上注云下大夫體七个下釋經云腸胃七故魚亦依其數也縮縱也縮於俎者魚在俎爲縱於人爲橫也若進首進尾則於俎爲橫於人爲縱矣此據賓南面俎橫設於賓前言之也寢右者魚臥俎上右邊在下也士虞記牲北首寢右注云寢右

者當升左胖也足證右過在下矣云右首也者謂魚首在右也云寢右進鬐也者鬐脊也魚右首而寢左則鬐嚮南右首而寢右則鬐嚮北故云進鬐也云乾魚近腴多骨鯁者腴腹下也乾魚近腴多骨鯁故必以鬐進賓便於取食也此食生人法也士喪禮大斂奠載魚左首進鬐注云未異於生也凡未異於生者不致死也是以其初死未忍與生異也但食禮右首進鬐喪禮左首進鬐則同而左首有異者反吉也左首而進鬐則是寢左與寢右亦異矣士虞禮記云魚進鬐亦是未忍異於生不言左首者省文耳少牢禮魚縮載右首進腴注云變於食生也是祭祀之禮進腴與生人進鬐異也右首而進腴則亦寢左矣經不言者以此經言寢右可推而知也少儀曰進濡魚者進尾冬右腴夏右鰭鰭與鬐同注云脊也此謂進濡魚法與乾魚異濡魚進尾則於俎爲橫於人爲縮故可右腴亦可右鰭與儀禮所云進腴進鬐者別孔疏云此濡魚進尾及右腴右鰭之屬皆謂尋常燕食所進魚體非祭祀及饗食正禮也若正禮魚在於俎皆縮載無進首進尾之理今案少牢魚縮載進腴公食魚縮俎進鬐是祭祀及饗食正禮或進鬐或進腴不進首進尾也

腸胃七同俎以其同類也不異其牛羊腴賤也此俎實凡二十八

疏

正義曰此牛與羊之腸胃也李氏云君子不食圂腴圂謂犬豕也取牛羊腴而已　注云以其同類也者是釋經同俎之義牛羊同食芻故云同類云不異其牛羊腴賤也者牛羊之體異俎而腸胃則同俎以其腴賤故不分別之也云此俎實凡二十八者牛與羊之腸及胃各七四七則二十八也此腸胃與牲異鼎異俎者取其鼎俎奇也若與牲同鼎同俎則六不得奇矣既夕少牢腸胃與牲同鼎者既夕五鼎羊豕魚腊鮮獸少牢五鼎羊豕魚腊膚皆無牛若以羊之腸胃別爲一鼎則亦六鼎不成奇矣士喪三鼎豚魚腊特牲三鼎豕魚腊皆無腸胃有司徹三鼎羊豕魚腸胃亦不別鼎少牢升腸胃於牲鼎腸胃各三既夕盛葵蕒腸胃各五此七者以其取數於牲體故亦七也

倫膚七倫理也謂精理滑脃者今文倫或作論

〔疏〕正義曰注滑脃者徐陳閩監葛本集釋通解俱作脆釋文嚴本俱作脃校勘記云案說文脃从肉从絕省作脆非也○膚謂豕之脅革肉也云七者亦取數於牲體也少牢則云倫膚九與此皆別爲一鼎若特牲有司徹膚皆從牲同鼎矣

注云倫理也謂精理滑脃者蓋謂倫爲腠理之精者耳說文脃小耎易斷也少牢則訓倫爲擇義詳彼篇云今文倫或作論者倫論皆从侖聲此篇古文作倫今文作論少

牢則作倫不作論故鄭從古文也
腸胃膚皆橫諸俎坐之
順其在牲之性也腸胃坐及俎
拒疏正義曰此言腸胃與膚載俎之法也橫設於俎而有
餘則坐之於兩邊也　注云腸胃坐及俎拒者詳少
牢腸三胃三長皆及俎拒下○陳氏祥道云牛羊有腸胃
而無膚豕有膚而無腸胃豕雖有膚然四解而未體折無
膚豚而未成牲無膚士喪禮豚皆無膚以未成牲也旣夕
大遣奠四解無膚以未體折故也腸胃常在先膚常在後
者以腸胃出於牛羊膚出於下牲故也
大夫旣匕匕奠于鼎逆退復位
事畢宜由
便也士匕載者又待設俎疏正義曰旣匕閣木匕誤作七敖氏云匕奠
于鼎謂加匕于鼎上也位東夾南　注云
事畢宜由便也者事畢謂匕匕載已畢也匕者每鼎一人匕
時序進則大夫長在先事畢則後進者先退是謂逆退由
便也云士匕載者又待設俎者上云左人待載左人卽舉
鼎之士也下文士設俎于豆南是士載俎者又有設俎之
事故經言大夫
退不言士退也

右鼎入載俎

公降盥將設醬疏正義曰此下乃詳食賓之節爲賓設正饌賓祭正饌爲賓設加饌賓祭加饌賓三飯侑賓以束帛賓卒食禮終賓出凡八節注云將設醬者下文宰夫授公醯醬公設之故知此降盥者爲將設醬盥手致潔也敖氏云於是小臣各執槃匜簞巾以就公盥

賓降公辭辭其從已卒盥公壹揖壹讓公升賓升揖讓皆一殺於初古文壹皆作一疏正義曰注揖讓皆一嚴徐集釋通解楊氏一俱作壹毛本作一○壹揖壹讓及注壹皆作一俱詳士冠禮

宰夫自東房授醯醬授授公也醯醬以醯和醬疏正義曰賈疏云案記云蒲筵常長丈六尺于堂上戶牖之間南面設之乃設正饌於中席以東自中席以西設庶羞也今案據下經云設庶羞爲四列則庶羞不正常中席以西蓋又偏於西也注云醯醬以醯和醬者此云醯醬下直云醬明醯在醬中以醯和醬可知賈疏云祭祀無此法以生人尚褻味故有之

公設之以其爲饌本疏正義曰敖氏云公設之示親饋也禮經釋例云凡正饌醯醬大羹湆加饌簠粱皆公親設案公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醯醬公設之又大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋授公公設之于醬西

是正饌之醯醬大羹湆皆公親設也又設加饌宰夫授公飯粱公設之於湆西是加饌之簠粱亦公親設也故賓初食時用正饌之湆醬及加饌之簠粱卒食後捝手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠於階西皆因公親設之故也湆西者卽前公所設正饌之大羹湆也正饌以大羹湆爲上加饌以簠粱爲上大羹湆在正饌之西飯粱在加饌之東故云於湆西也兩饌之閒容人下經云賓北面自閒坐注曰兩饌之閒也兩饌卽所謂正饌加饌也　注云以其爲饌本者言此以明親設之故也禮經釋例云聘禮設飧堂上之饌入西夾六竝入六者豆數也凡饌以豆爲本疏云凡設饌皆先設豆乃設餘饌故鄭云凡饌以豆爲本考士昏禮贊者設醬于席前此爲增設饌也設醬畢乃薦菹醯二豆設豆畢乃設俎設俎畢乃設黍稷二敦至末始設湆又云設對醬于東此爲婦設饌也設醬畢乃薦豆設敦與壻饌同三俎及湆則夫婦共之公食禮設正饌醯醬公設之注以其爲饌本設醬畢乃薦豆薦豆畢乃設俎設俎畢乃設簋設簋畢乃設湆設湆畢乃設鉶士虞陰厭贊薦豆畢乃設俎設俎畢乃設敦設敦畢乃設鉶特牲陰厭同少牢陰厭薦豆畢設俎設敦次序亦同惟兩鉶至尸入飯時始設之爲小異也是設饌之時有醯醬之豆則先設醯

醬之豆無醯醬之豆則先設菹醢之豆也聘禮歸饔餼堂上之饌先設豆次設簋次設鉶次設簠次設壺兩夾之饌亦然蓋歸饔餼之禮雖變於親食賓之禮而其以豆爲本之例則未嘗變也

賓辭北面坐遷而東遷所

東遷所負之東側其故處○疏正義曰賓辭者辭公之親設也坐跪也北面坐遷者謂公南面立設賓北面跪遷敬也而東遷所謂東遷之於所當設之所也言所者見賓遷之處即爲醬之定位公不更移設也注故處下釋文有也字嚴本各本無○云東遷所負之東側其故故處者故處謂公所設之處賓遷而負之東即在故處之之側明不相遠故賈疏云側近也禮經釋例云凡公親設之饌必坐遷之公食禮設正饌宰夫授醯醬公設之賓坐遷而東遷所敖氏云遷之者示不敢當公親設之意且以爲禮也又大羹湆公設之于醬西賓辭坐遷之注亦東遷所疏云明亦東遷所移之故醬處也又設加饌宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之注遷之遷而西之以其東上也是公親設之饌必坐遷之也正饌東遷加饌西遷則中閒可以容人矣○以上公設醯醬正饌之一

戶　北　牖

蒲筵加萑席

飲酒豐
昌本
醓醢
韭菹
牛鉶
羊鉶
醯醬
大羹
粱簠
稻簠
漿飲豐

麋臡
菁菹
鹿臡
牛鉶
豕鉶

豕俎
羊俎
牛俎
黍簋
稷簋

膚俎

腸胃俎
腊俎
魚俎
稷簋
黍簋

黍簋
稷簋

牛炙
豕膮
醢
牛胾
豕炙
醢
醢
豕胾

羊臐
牛膷
醢
牛鮨
羊胾
羊炙
芥醬
魚膾

正饌　加饌

公立于序內西鄉不立阼階上示親餼疏正義曰君位當在阼階上今立於東序之內則親阼階上爲少北以其設餼在戶西序內與戶西少近故注云不立阼階上示親餼敖氏則謂不立於阼階東者公尊也後人多從敖說以侑幣時餼已設訖公猶立於此爲證褚氏云人依注示親餼之義爲長公旣立於此後卽因其故位而立耳

賓立于階西疑立不立階上以主君離阼也疑正立也自定之貌今文曰西階疏正義曰西階上與阼階上相對今賓不立西階上而立西階西者以主君在序內已離阼階上之位故也疑立蔡氏云不敢正對君也注云正立也自定之貌詳鄉飲酒禮云今文曰西階者古文作階西今文作西階案階西卽謂西階上之西省文也今文作西階非是故鄭不從

宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡醓醢醢有醓昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡菁蓂菁菹也今文臡皆作麋疏正義曰上云凡宰夫之具饌于東房今惟醯醬與豆言自東房餘不言者可推而知也周禮醢人朝事之豆八此去茆菹麋臡二者唯用其六耳敖氏云

六豆爲二列內列自西而東外列自東而西惟云西上者明外列統於內列也　注云醓醢醢有醓者醢肉汁也詳聘禮云昌本昌蒲本者周禮醢人注云昌蒲根本卽根也云菹也者昌本不言菹亦菹屬也云醢有骨謂之臡者醢人注云三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後細堊之穛以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云有骨爲臡無骨爲醢是也云菁蕡菁菹也者醢人注云菁蔓菁也云今文臡皆作麋者說文腝有骨醢也臡腝或从難段氏云耎難二聲同部公食禮注今文麋係腝之誤儀禮爾雅音義曰臡字作腝五經文字曰臡見禮經周禮說文字林皆作腝據此則說文本無臡字後人益之也胡氏承珙云此注當本是今文臡皆作腝若作麋則於義不通鄭當定爲字誤不應僅存而不論矣○以上宰夫設豆正饌之二

士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之

亞次也不言縩鎦俎尊也

疏　正義曰注不言縩鎦張氏淳據釋文云不縩中無言字從釋文校勘記云疏有言字今案嚴本及各本俱有言字俎尊下集釋通解毛本俱有也字嚴本楊氏俱無○俎卽前大夫七載之俎不在東房蔡氏云俎亦以西爲上牛羊豕三物爲一行列於北

魚腊腸胃爲一行列於南今案此六俎也并下膚俎爲七注云亞次也者謂魚在西腊與腸胃以次而東也云不言紳鎗俎尊者紳屈也此六俎爲二列皆自西而東不紳不鎗對豆紳陳篕鎗陳而言故云俎尊也

膚以爲特直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤疏正義曰注也通解作北嚴本及各本作也○膚以爲特謂獨爲一行不在豆南也注云直豕與腸胃東也者謂膚之設在豕俎與腸胃俎二者之東也敖氏以爲在豕東郝氏以爲在腸胃東案三說當以鄭爲正若在豕東則似與牛羊豕爲一行在腸胃東則似與魚腊腸胃爲一行非特矣

旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所以其空也其所謂當門疏正義曰前鼎入時旅人以匕加於鼎今仍令旅人取匕以出也甸人舉鼎者謂前陳鼎於門外係甸人事今仍使之舉鼎出而奠於其所也順出吳氏章句謂牛鼎先餘則順次而出是也注云以其空也者鼎肉載於俎則鼎空故出之必俟士設俎乃出者亦其節也云其所謂當門者前陳鼎當門此奠之亦當門故云於其所也○以上士設俎正饌之三

宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷

鍇以終南陳並併也今文曰併古文簋皆作軌

疏正義曰注軌嚴本誤作軌○此以黍稷爲飯而盛之於簋也稻粱則爲飯而盛之於簋故內則曰飯黍稷稻粱說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也麋穄也穄麋也程氏瑤田九穀考云黍大名也黏者得專黍名其不黏者則曰麋曰穄又云麋一名穄飯用黍之不黏者黏者釀酒及爲餌餈酏粥之屬故簋簋實麋爲之北方稷穄音相邇論者因謂稷穄一物而以黏不黏分黍稷失之矣說文麋穄互釋稷齋互釋其爲二物甚明以穄冒稷稷旣非稷矣以釀酒之黏黍充簋實其性黏者幾與餌餈之簋實無以異且少牢特牲之禮尸報主人本炊麋爲飯故有摶黍之儀若用黏黍爲之胡爲必摶之而授尸哉說文稷齋也五穀之長齋稷也秫稷之黏者九穀考云稷齋大名也黏者別之爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫南人呼爲蘆穄也月令孟春行冬令首種不入鄭注首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍又次之然則首種者高粱也秦漢以來諸書並冒粱爲稷鄭司農注大宰九穀稷秫並見後鄭不從入粱去秫以其闕粱而秫重稷也良耜之詩箋云豐年之時雖賤者猶食黍疏云賤者食稷耳今

北方富室倉以粟爲主賤者倉以高粱爲主是賤者食稷而不可以實粟爲稷也敖氏云東北上惟指黍之當牛俎者言也鉶以終者黍西稷稷南黍黍東稷稷南黍黍西稷也今案二以竝謂一黍一稷稷東西竝列也鉶以終南陳謂交鉶陳之自北而南爲三列也若以三簋爲一列南北二列則與二以竝之文不合且是西陳非南陳矣　注云竝併也今文曰併詳士昏禮云古文簋皆作軌者簋正字軌古文假借字周禮小史注故書簋或作九九亦音近假借也○以上宰夫設簋正饌之四

大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位

大羹湆煑肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大宰宰夫之長也有蓋者餧自外入爲風塵今文湆爲汁又曰入門自阼階無升

疏 正義曰由門入者士昏禮曰大羹湆在爨爨在廟門外也記曰亨于門外東方李氏云湆升自阼階者公親設之故也案盡階不升堂詳士冠禮始加降西階一等下反位反反其東夾北之位也餘詳宰東夾北西面南上下　注云大羹湆煑肉汁也者此大羹湆當爲牛湆若士昏特牲則豕湆也云大古之羹不和無鹽菜者詳

聘禮六鉶繼之下云瓦豆謂之鐙者爾雅釋器文彼文鐙作登郱氏義疏云登者假借字也俗作登說文作弄經典俱作登通作鐙故爾雅釋文云登本又作鐙公食禮大羹湆不和實于鐙鄭注瓦豆謂之鐙是卽爾雅作鐙之本也詩生民傳木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登薦大羹也孔疏云大古之羹以質故以瓦器盛之今案豆足亦名鐙祭統夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注鐙豆下跗也段氏云案跗說文作柎闌足也是豆足又謂之鐙矣云宰大宰宰夫之長也者案此宰當爲內宰卽前立東夾北者鄭解爲大宰非是詳前云有蓋者饌自外入爲風塵者案經鐙與蓋似分爲二吳氏章句云蓋以辟塵既不入設徒執何爲此蓋當在鐙上以左手按之欲其固爾此說是也云今文湆爲汁者詳士昏禮云又曰入門自阼階無升者經升自阼階古文有升字今文無升字鄭氏從古文以其義備也

公設之于醬西賓辭坐遷之亦東遷所 疏 正義曰公親設大羹貴其質也於醬西者公故設醬處之西也賓辭辭公親設也注云亦東遷所者亦東遷之於其所與遷醬之枋同餘詳前矣○以上公親設大羹湆

正饌之五

宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕

豕以東牛鉶芼和羹之器 疏 正義曰鉶釋文作鈃非也辨見聘禮六鉶繼之下○敖氏云東上變於豆案設豆西上此設俎在豆西東上是變於豆也　注云鉶芼和羹之器者賈疏云下記牛藿羊苦豕薇是也芼和羹以鉶盛此羹故云之器也又賈以鉶羹即鉶鼎陪鼎及羞鼎誤甚亦詳聘禮○以上宰夫設鉶正饌之六

飲酒實于觶加于豐豐所以承觶者也如豆而卑 疏 正義曰敖氏云具饌之時則然矣言於此者爲下文發之鄭氏則謂至是始實觶加於豐今案前經云飲酒漿飲俟於東房注謂奠於豐上而俟則敖義爲長但前僅云俟於東房未云實觶加豐故特明之　注云豐所以承觶者也者此承觶之豐與承尊異詳燕禮

宰夫右執觶左執豐進設于豆東食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者于左 疏 正義曰注云食有酒者優賓也者案下文賓唯飲漿而不飲酒然食禮酒與漿竝設所以優賓也楊氏復因此注言優賓遂謂酒非以酳口恐讀注未審耳云設于豆東不舉也者謂設於豆東卽有不舉之義故引凡奠者於左以證之左卽東也張氏爾岐云凡奠者於左舉者於右鄉飲酒鄉射記皆有此文注以爲燕禮記誤也○以上

宰夫設飲酒正饌之七

宰夫東面坐啓簋會各卻于其西

會簋蓋也亦一一合卻之各當其簋之西

疏 正義曰秦氏蕙田云簋設於羹湆之先至是始啓之事有節也　注云會簋蓋也者案士虞禮敦啓會注會蓋也是敦與簋皆有蓋謂之會也或謂於蓋頂刻爲龜形非辨見少牢饋食禮敦皆南首下云亦一一合卻之各當其簋之西者合字未詳據經云各卻於其西卻者仰也則是每簋之蓋各仰而置之於其簋之西也賈疏謂簋會有六兩兩皆相重而仰之謂文合卻引少牢蓋二以重設於敦南爲證謂亦者亦少牢但彼言重故注謂重累此言各注言一一則非重也賈說恐未然

贊者負東房南面告具于公

負東房負房戶而立也南面者欲得鄉公與賓也

疏 正義曰敖氏云贊者所謂上贊也具謂正饌已具　注云負東房負房戶而立也者敖氏謂負東房負其墉也引士喪禮祝負墉南面爲證似亦可通云南面者欲得鄉公與賓也者斯時公在東序內賓在戶西故南面得兼鄉之也○儀禮紃解云此正饌醬最先設次則豆由房出又次則俎自階升又次則簋由房出又次則湇自階升至鉶則復由房出案觶與豐亦由房出也

右爲賓設正饌

公再拜揖食再拜拜賓饌具疏正義曰方氏苞云食禮公弗與故拜饌而與又推手以速賓之食

賓降拜荅公拜公辭賓升再拜稽首不言成拜降未拜賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之閒祭擩猶染也今文無于疏正義曰敖氏云此所擩者醢醢而下五豆惟云醢者省文耳少牢饋食用四豆尸取韭菹擩于三豆是其徵也今案韭菹醢醢居豆之上列故爲上豆言上豆之閒祭者謂祭於韭菹醢醢二豆之閒也注云擩猶染也者說文擩染也引周禮六曰擩祭段氏注謂擩當作㨎古音耎聲需聲畫然分別後人乃或淆亂其偏旁本从耎者譌而从需而音由是亂矣周禮大祝九祭六曰㨎祭士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用㨎字二十唐石經周禮士虞皆作擩特牲少牢有司皆作㨎此非經字不一乃周禮士虞經淺人妄改也郭璞而沿反陸德明而泉反皆耎聲之正音今案據此則此篇擩字亦當作㨎段氏說文注蓋偶遺之云今文無于者擩下今文無于字古文有鄭從古文亦以其文義備

也贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云贊興優賓也少儀曰受立授立不坐

疏正義曰上宰夫啟簋會云東面坐此贊者取黍稷亦云東面坐以簋面地寬也贊者取黍稷及肺授賓者以簋俎去席遠也若豆鉶則不言贊者取授以其近也兩言辯者謂黍稷各三簋每簋取之以授賓也褚氏云先黍後稷六簋徧取兼授而兼祭敖氏謂此亦壹以授賓非注云取授以右手便也者經云取黍實于左手明是右手取以實賓之蓋贊者先以右手取黍實於左手又以右手取稷實於左手俟六簋取畢然後以所實於左手者仍反於右手以授賓故知取授皆右手由便故也云賓亦興受坐祭之於豆祭也者案經言賓祭則受可知但下祭肺云賓興受坐祭此不言興受坐者省文其實亦同也李氏云豆祭謂前祭豆處上豆之間今案少牢禮有司徹多有豆祭之文方氏苞謂祭當作際非云獨云贊興優賓也者賈疏云欲見賓坐而不興是優賓其實俱興也云少儀曰受立授立不坐者此引以證興則俱興也

三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓

肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也壹猶稍也古文壹作一

【疏】正義曰注刌之也毛本刌作刌嚴徐集釋通解俱作刌下竝同壹猶稍也毛本稍下有也字嚴本無古文壹作一古上毛本有一圈非通解亦無校勘記云案此節經注據士冠疏則經當云一以授賓注當云古文一作壹今本與賈疏不合當由後人妄改然諸本皆然其誤久矣　云肺不離者刌之也者凡割而不斷曰離少儀曰牛羊之肺離而不提心鄭注提猶絕也刲離之不絕其中央少者使易絕以祭耳是也刌切斷也此經言不離則是切斷之矣云不言刌刌則祭肺也者李氏云刌肺惟祭祀乃有之故不言刌也云此舉肺不離而刌之便賓祭也者凡肺有舉肺有祭肺此食禮用舉肺空割勿絕今切之使斷者便賓取以祭也褚氏云本空用離肺因便賓祭故不離而刌之然不可竟稱為刌肺故變其文曰不離見空離而不離以優賓也云祭離肺者絕肺祭也者此申言便賓祭之義也離肺即舉肺凡祭離肺必絕其中央少許以祭若刌則已斷不須絕故云便也餘詳士冠禮云壹猶稍者贊者徧取牛羊豕之肺一一授賓吳氏疑義亦云壹謂一一授之一一與稍稍義近故注轉壹為稍褚氏云經加壹字異於授黍

稷者見逐一授之也賓亦三次祭故不云兼一祭之案此
說足申注義敖氏及張氏爾岐訓壹爲不再爲專壹皆非
賓與受坐祭於是云賓與受坐祭重牲也賓亦每肺與受祭於豆祭疏正義曰注云賓與於是云賓與
受坐祭重牲也者案上注既引少儀受立授立不坐則與
受自是禮之通例此注以爲重牲上注以爲獨云贊與優
賓皆義有難通後儒多駁之云賓亦每肺與受祭於豆
祭者據受云每肺則上文壹以授賓爲一一授之明矣挩
手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭扱以柶扱其鉶菜也挩拭也拭以巾疏
正義曰挩手謂賓既祭肺則以巾拭手而扱鉶以祭也上
鉶上列牛鉶也上鉶之閒上列牛羊二鉶之閒也賈疏云上
此云云上鉶之閒祭者著其畢於餘者餘祭於上豆之閒
注云扱上以柶之扱其鉶菜也者謂賓以柶扱上鉶之菜徧擩
於三鉶合其味以祭也賈疏謂四鉶惟有一柶敖氏謂四
鉶皆有柶其擩之惟用上者之柶褚氏云器無虛設若惟
用上者之柶餘柶不爲虛設邪依賈優賓惟有一柶之
說爲長今案少牢有羊豕二柶者祭神之禮與此異也祭
飲酒于上豆之閒魚腊醬湆不祭不祭者非食物之盛者疏正義曰注末集

釋有也字嚴本及各本俱無○祭于上豆之閒酒在豆之東
也李氏云魚腊不祭則腸胃膚不祭可知或曰曲禮殽之
序偏祭之殽謂出於牲體者注云不祭者非食物之盛
者敖氏云魚腊屬於牲醬屬於豆湆屬於鉶故此雖設之
亦不祭蓋已祭其大則略其細也案敖說善矣然正饌
之設凡七而賓祭者五菹醢一也黍稷二也肺三也鉶四
也飲酒五也醬與大羹湆皆公親設之不得謂之細以醬
與菹醢同類湆與鉶同類既祭菹與鉶則醬湆二者可不
祭耳○禮經釋例云凡祭皆於籩豆之閒或上豆之閒公
食禮賓祭正饌取韭菹辯擩于醢上豆之閒祭此祭豆也
贊者取黍稷授賓賓祭之注賓亦與受坐祭之於豆祭也
此祭簋也三牲之肺贊者辯取授賓注賓亦每肺與受祭
於豆祭此祭俎也祭飲酒於上豆之閒此祭酒也皆於上
豆閒祭之賓祭加饌贊者辯取庶羞之大授賓賓受兼壹
祭之注庶羞輕也自祭之於膷臐之閒以異饌也庶羞亦
賓於豆膷臐膮三豆近賓則注所謂膷臐之閒者亦上豆
之閒也士虞禮尸入九飯取菹擩于醢祭于豆閒特牲尸
入九飯右取菹擩于醢祭于豆閒主婦亞獻祝贊籩祭注
籩祭棗栗之祭也尸祭之亦於豆祭少牢尸入十一飯尸
取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下

佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授
尸尸受同祭于豆祭主人獻祝祝取菹擩于醢祭于豆閒
有司徹主人獻尸尸右取韭菹擩于三豆祭于豆閒尸取
麷蕡麷蕡籩實也宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于
豆閒主人獻侑侑右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡同
祭于豆祭主婦獻尸尸祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶
把羊鉶遂以把豕鉶祭于豆祭主婦獻侑侑坐取糗脩兼
祭于豆祭主婦受尸酢右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷
蕡兼祭于豆祭不儐尸之禮主婦亞獻尸取棗糗祝取栗
脯以授尸尸兼祭于豆祭主婦獻祝祝取棗糗祭于豆祭
主婦致爵于主人主人右取菹擩于醢祭于豆閒士昏禮
女父禮使者賓左執脯祭脯醢以柶祭醴三注凡祭於脯
醢之豆閒則祭醴亦於豆閒疏云此及冠禮鄉飲鄉射燕
禮大射皆有脯醢則在籩豆之閒此注不言籩者省文公
食及有司徹豆多者則言祭於上豆之閒也士冠士昏鄉
飲鄉射燕禮大射諸經文不云祭於籩豆之閒者文不具
也又云亦有不於豆閒者公食賓祭正饌上鉶之閒祭賓
祭加饌取粱即稻祭於醬湆閒注祭稻粱不以豆祭祭加
豆於加張氏爾岐云醬湆不得言加注偶誤然醬本豆實
大羹湆實于鐙注瓦豆謂之鐙則醬湆閒亦豆閒但非前

所祭上豆之間耳唯公食祭鉶於上鉶之間爲異葢有司徹尸祭鉶亦於豆祭也

右賓祭正饌

宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也（疏）正義曰此炊粱爲飯而實之於簠也故下文云左擁簠粱粱即粟也北方謂之小米南方謂之粟說文禾嘉穀也二月始生八月而熟得時之中故謂之禾粟嘉穀實也米粟實也粱米名也虋赤苗芑白苗嘉穀皆謂粱也九穀考云始生曰苗成秀曰禾禾實曰粟粟實曰米米名曰粱其大名曰嘉穀周禮倉人注九穀以粟爲主注大宰九穀中有粱無粟粟則粱即粟矣內則言飯有粱又有黃粱是粱者白粱也禮設簠簋不稱黍稷稻粟而云粱粱者飯必炊米爲之故舉米名耳郭璞孫炎爾雅注以粟爲稷孔穎達於曲禮稷曰明粢亦釋之曰稷粢也葢承其誤矣今案粱與稷見於經者判然二物周禮食醫豕宜稷犬宜粱禮記玉藻沐稷而醴粱詩甫田黍稷稻粱聘禮八簋黍稷兩簠稻粱此篇黍稷爲正饌稻粱爲加饌二者固自不同自漢魏閒誤

以粟為稷遂冒稷為粱而以粱為高粱謬甚九穀考辨之是也敖氏云粱言飯者以賓主食之也蔡氏云九穀以粱為貴故公親設之 注云遷之遷而西之以其東上也者李氏云東上統於正饌今案加饌以東為上故遷而西之以示不敢當公親設之意且設於湆西則正當中席故必遷而西之也

公與賓皆復初位

位序內階西 疏 正義曰卿前設醬時公立於序內賓立於階西之位也

宰夫膳稻于粱西

膳猶進也進稻粱者以簠 疏 正義曰說文稻稌也稌稻也二字互訓字林稬黏稻也稉稻不黏者廣雅秈稉也顏師古漢書注稻有芒之穀總稱也秔其不黏者也九穀考云稻稌大名也穤懦也其黏者也稉之為言硬也不黏者也南方謂之秈然則稻為總名別言之則黏者為穤不黏者為稉為秔為秈矣九穀考又云周官稻人掌稼下地詩白華云滮池北流浸彼稻田由是言之稻方水也又引吳都賦云國稅再熟之稻是稻有一歲再熟者蓋與粱皆為穀之美者矣 注云膳猶進也者膳美物也盛氏云進曰膳猶置尊曰尊布筵曰筵也敖氏以膳為設之誤非云進稻粱者以簠者鄭注周禮掌客云簠稻粱器也是簠為盛稻粱之器故云以簠也○以上公親設粱宰夫膳稻加饌之一

士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰 羞進也庶眾也進眾珍味可進者也大以肥美者特為膷所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醢醬無大如宰如其進大羹湆右執豆左執蓋

〔疏〕正義曰注右執豆毛本右誤石張氏敦仁刻注疏本豆作鐙似是嚴本及各本俱作豆今仍之 云羞進也者此釋經上羞字也云庶眾也進眾珍味可進者也者郝氏敬云庶羞即下膷臐等十六豆胥美曰羞品多曰庶云大以肥美者特為膷所以祭也者言每品皆取肉之肥美者為大膷加於豆以待祭故云皆有大也云魚或謂之膴膴大也者少儀魚祭膴鄭注膴大膷謂刳魚腹也孔疏膴謂刳魚腹下為大膷此處肥美故食魚則刳取以祭先也是膴亦訓大也云唯醢醬無大者敖氏云以經文云皆故言此以明之醢醬四醢及芥醬也今案作醢之法詳周禮醢人注謂必先膊乾其肉乃後細莝之則無大矣醬亦醢類也云如宰如其進大羹湆右執豆左執蓋者案經蓋執豆如宰五字讀者不同敖氏云言執於蓋豆之間見其兩執也張氏爾岐云蓋執豆兼蓋而執之也方氏苞異敖張說同郝氏云蓋豆上蓋自門外入蔽風塵也士執庶羞之豆升階右執豆左執蓋與宰執鐙同盛氏謂先儒皆以蓋執豆為句惟郝氏以蓋為一

句執豆如宰爲一句文義較長今案盛說是矣但蓋字當連上讀謂庶羞皆有大皆有蓋也惟其有蓋故執之如宰右鐙左蓋矣.

先者反之由門入升自西階

庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也

疏 正義曰先者反之下毛本有注云釋曰反之者以其庶羞十六豆羞人不足故先至者反取之下文云先者一人升設于稻南其人不反則此云先者反之謂第二以下爲先者也校勘記云此釋曰以下五十五字是疏誤作注通解載此疏於下節注下盛氏云此節疏監本誤作注置諸先者反之之下今案首有釋曰二字爲疏文無疑嚴本及陳單注本俱無此注從之○由門入升自西階亦以庶羞在爨由門外入與大羹湆由門入升自阼階同但彼授公故升自阼階此自西階爲異耳 注云庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也者此釋經先者反之之文也但反之有二義張氏惠言以爲有反取之階上者有反取之門外者其說甚是據注言授於階上復出取也是反取之門外者但授於階上必有受而設之堂上者其旣設則反取於階上下文先者一人升設於稻南是反取之階上者眾人騰羞者盡階不升堂是反取之門外者此經先者反之乃統論進庶羞之事羞多人少則有反之之一

法實兼二者在內賈疏謂先者一人升設於稻南其人不反固誤謂先者反之爲第二以下尤泥至敖氏疑先者反之爲失次盛氏謂當在升自西階之下則皆非也

先者一人升設于稻南簋西閒容人

簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也閒容人者賓當從閒往來也

疏正義曰先者一人升設於稻南既設則反取於階上又以設也注云必言稻南者明庶羞加不與正豆併也者敖氏云稻乃加食其位不與正饌併而庶羞又設於稻南明庶羞亦爲加不與正豆併也併謂同爲一處雖云正豆者以其羞器同也云閒容人者賓當從閒往來也者賈疏云下文賓左擁簠粱右執湆以降公辭升反奠於其所是賓往來也今案經言簋西者以庶羞與簋竝列庶羞在簋之西其中閒有餘地可以容人上文公設粱于湆西賓又遷之于其西則湆西粱東之閒亦可容人往來也

房四列西北上

不統於正饌者雖加自是一禮是所謂羹胾中別

疏正義曰注一禮集釋作一體房四列房字有數解敖氏云房者見正饌之中席而此在房也郝氏敬云正饌堂中庶羞偏西故曰房褚氏云膷臐直稻南而膷稍偏西臐稍偏東膮牛炙直粱南而膮稍偏西牛炙稍偏東每兩豆

當一籩若在旁然故云旁四列今案旁字當以偏西之說爲是但云正饌堂中尚未明析葢正饌設於堂中以東加饌設於堂中以西此其大分也今庶羞不正當堂中以西而又偏於西是以謂之旁耳庶羞十六豆四豆爲列故云四列西北上與籩之言東北上者同葢亦自北而南陳也

云是所謂羹胾中別者羹胾中別管子弟子職文李氏云曲禮曰左殽右胾殽骨體也爲正饌胾切肉也爲庶羞肉謂之羹羹則殽也正饌在東庶羞在西羹胾中別也惠氏棟云弟子職曰凡置彼食鳥獸魚鼈必先菜羹羹胾中別胾在醬前其設要方羹者菜羹即鉶羹也今案李以羹爲大羹惠以羹爲鉶羹皆屬正饌在庶羞之東中間有餘地不相連接是所謂中別也

膷以東臐膮牛炙

膷臐膮今時臐也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也古文膷作香臐作蕭

疏正義曰注古文膷作香膷閔本誤作膷○此自西而東爲北之第一列所謂西北上也牛炙炙牛肉也

注云膷臐膮今時臐也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也者臐即無菜之肉羹義詳聘禮云古文膷作香臐作薰者胡氏承珙云古人以臐爲香美故即以香名牛臐薰名羊臐小篆以後乃有膷臐二字爲牛膷羊臐之專稱以別於香薰故說文不載今案禮

記內則亦作膷臐是經典承用已久故鄭從今文又胡氏引注作熏嚴本及各本俱作熏今仍之

炙南醢

以西牛胾醢牛鮨先設醢縡之以次也內則謂鮨為膾然則膾用鮨今文鮨作鰭

疏正義曰注縡之以次也縡閒葛俱課作醇內則謂鮨為膾校勘記云張氏曰注曰肉則謂鮨為膾案監本肉作內從監本膾徐陳俱作會張淳通解楊敖俱作膾然則膾用鮨徐本膾作鱠課集釋上句作鱠此句作膾今案嚴本與集釋同黃氏丕烈云鱠當作膾从魚課也○此自東而西為第二列也注云先設醢縡之以次也者李氏云醢配胾而卑於胾今設之胾上者欲既設之五醢相鎩也今案注言縡者縡屈也詳士喪禮此設庶羞一列自西而東二列自東而西是屈陳之也三列四列亦然必先設醢者以先設醢再設牛胾又設醢再設牛鮨二醢相閒而設乃得其次也云內則謂鮨為膾然則膾用鮨者此經所陳庶羞與內則同內則有牛鮨無牛鮨則是謂鮨為膾也既謂鮨為膾則其膾用鮨為之明矣說文鮨魚脯醬也段氏云醬字衍脯者家肉醬也引申為魚肉醬則偁魚脯可矣公食禮牛鮨注曰內則鮨為膾然則膾用鮨謂此經之牛鮨即內則之牛膾也聶而切之為膾更細切之則成醬為鮨矣鮨者膾之最

細者也牛得名鮨猶魚得名腤也鄭曰今文鮨作鰭案鰭是假借字說文有者無鰭胡氏承珙云段說是也爾雅魚謂之鮨郭注以爲鮓屬廣雅鮨鮺也是鮨本魚鮺之類故說文鮨下卽次以鮺云藏魚也釋名云鮓菹也以鹽米釀魚爲菹熟而食之也牛亦名鮨者古人有以藏魚之法施於牛肉故亦借鮨之名耳今文鮨作鰭者少儀夏右鰭注云鰭脊也蓋牛鮨之鮨依禮記內則本當爲牛膾儀禮借魚鮓之鮨爲膾者以其義近今文又借魚脊之鰭爲鮨者則以其聲同耳○褚氏云鮨猶膾也羊豕無膾魚無炙胾牛是大牲故三者兼有

鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙疏正義曰此自西而東爲第三列也

炙南醢以亞豕胾芥醬魚膾芥醬芥實醬也內則日膾春用蔥秋用芥疏正義曰此自東而西爲第四列也以上十六豆與內則所云膳者同惟膮牛炙閒內則多一醢字鄭注以爲衍文郝氏敬云終魚膾始脚所謂西北上也

衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出騰當作媵媵送也授授先者一人疏正義曰注授先者一人監本一人二字誤作經在下節首○盛氏云衆人自先一人而外也士騰羞者雖衆而升堂設之者唯最先一

人而已其餘則以授於西階上也今案盛氏又謂先者一人不反非蓋先者一人雖不反於門外亦必反於階上受而復設也上文先者反之實兼一人在內義詳前以蓋降出者謂豆既授先者一人乃以蓋降階出廟門與宰之執鐙授公以蓋降出者同　王氏士讓云騰羞者不升堂而授即所謂堂事交乎階也　注云騰當作賸賸送也者胡氏承珙云燕禮賸觶今文賸皆作騰者以禮記亦作揚觶騰與揚皆訓舉故賸或作騰此騰羞者眾人遞相傳送祗當作賸自以鄭注爲正敖氏謂騰取自下而上郝氏解騰爲升皆非也○以上士羞庶羞加饌之二○儀禮糾解云加饌粱最先設大則稻由房出羞自階升又云正饌之列其在東之東者以西爲上豆與俎是也其在東之西者以東爲上鉶與簋是也加饌之列其在西之北者以東爲上粱與稻是也其在西之南者以西爲上庶羞是也一陳饌之閒亦必相變如此

賓者負東房告備于公復告庶羞具者以其異饌疏正義曰注復告徐本復作隨今案嚴本集釋通解楊敖俱作復　云復告庶羞具者以其異饌者前設正饌云告具于公鄭意蓋以備與具爲同義敖氏則謂此言備者備周於具禮經釋例云備即是具似不必分別若謂備周於具不應加饌反周

於正饌也○釋例又云凡正饌先設用黍稷俎豆加饌後設用稻粱庶羞案公食禮正饌公設醯醬宰夫薦豆士設俎宰夫設黍稷大羹湆公設之宰夫設鉶飲酒實于觶士虞禮設饌陰厭贊薦菹醢俎入設于豆東贊設二敦于俎南設一鉶于豆南特牲禮設饌陰厭主婦薦兩豆俎入設于豆東主婦設兩敦黍稷于俎南兩鉶芼設于豆南祝酌奠設于鉶南少牢禮設饌陰厭主婦薦豆佐食設俎主婦設黍稷祝酌奠皆正饌先設用俎豆也公食禮加饌公設飯粱宰夫膳稻士羞庶羞士虞禮尸入九飯時大羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左特牲尸入九飯時設大羹湆于醢北佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢注庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味四豆者膮炙胾醢少牢尸入十一飯時上佐食羞兩鉶又羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設於薦豆之北以其加也皆加饌後設用庶羞也公食大羹湆在正饌士虞特牲大羹湆在加饌公食加饌有稻粱士虞特牲少牢加饌無稻粱賓客之禮與祭祀之禮相變也公食士虞特牲鉶羹皆在正饌少牢鉶羹在加饌者少牢無大羹故以鉶羹易之也聘禮歸饔餼膷臐膮蓋陪牛羊豕注陪之庶羞加也堂上及兩夾之饌設鉶畢始設簋注簋不次簋者稻粱加也是加饌有稻粱

與公食同也士昏
無加饌者倘質也
右爲賓設加饌
贊升賓以公命命疏正義曰李氏云公不揖食加饌禮殺
賓升席　注云以公命命賓升席者敖氏云
升賓之辭蓋曰賓坐席末取粱卽稻祭于醬湆閒卽就也
吾子其升也　祭稻粱
不於豆祭　祭疏正義曰注不於豆祭集釋毛本於作以陳
加豆於加　本重以字皆誤嚴本楊氏俱作於祭加豆
於加嚴本集釋通解楊氏俱同徐本加豆二字誤倒陳本
脫豆字○敖氏云坐席末者就加饌也取粱卽稻言不反
粱於左手也　注云祭稻粱不於豆祭加豆於加者張
氏爾岐云醬湆不得言加注偶誤粱是公所親設醬湆亦
公所親設公設是饌尊處故祭粱不於豆而於此耳今案
張說是也褚氏又謂下降時取粱湆徹時取粱醬皆是重
公親設之意與此　贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授
祭於醬湆閒同
賓賓受兼壹祭之壹壹受之而兼一祭之庶羞輕也疏正
自祭之於膷臐之閒以異饌也　義

曰注壹壹受之而兼一祭之嚴本及各本同集釋壹壹作一一兼一作兼壹與經合今從集釋○前云庶羞皆有大此贊者坐而辯取之與以授也張氏爾岐云云一以授賓者品授之也兼壹祭之者總祭之也褚氏云贊者所授賓祭者三正饌則黍稷也三牲之肺也加饌則庶羞之大也而經於黍稷則曰辯以授賓賓祭之是黍稷總授賓總受而總祭也故曰辯以授也於肺則云辯取之一以授賓賓受坐祭是三次授賓三次祭也故不云辯以一授也于庶羞之大則云一以授賓賓受兼壹祭之是大亦逐一授賓賓則逐一受之而總祭之也故云兼也立文不同注據經爲解不可破正饌豆實祭於上豆之閒大是加饌豆實宜祭於加饌上豆之閒注云祭於膷臐之閒亦是也祭醬飲亦於是處可知今案敖氏謂黍稷牲肺皆壹祭之又謂祭大亦於三醬湆閒皆與注異褚氏駁之是也注云庶羞輕也者對正牲之肺而言

賓降拜拜庶羞公辭賓升再拜稽首公荅再拜疏正義曰正饌公再拜揖食賓降拜是公先拜賓荅拜此則賓先拜公荅拜亦以禮殺故也

右賓祭加饌

賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降自閒坐由兩饌之閒也擁抱也必取粱者公所設也以之降者堂尊處欲食於階下然也 疏 正義曰左擁簠粱監本左誤作右擁誤作擯毛本亦誤擯徐本楊氏毛本簠俱誤作簋唐石經嚴本集釋通解敖氏俱不誤石經考文提要云曲禮執食興辭注引公食禮正作左擁簠粱 注云自閒坐由兩饌之閒也者謂正加兩饌之閒卽上經所云閒容人注謂賓當從閒往來是也但彼爲設庶羞故在簠西炙東之閒此則當在湆西粱東之閒爲微異耳云擁抱也者說文同段氏云抱之則物必在前云必取粱者公所設也者粱湆皆公所親設故必取之以降注不言湆省文耳云以之降者堂尊處欲食於階下然也者爲堂上尊處公立於堂故不敢坐食於席而降階下示欲食於此也

公辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公

公辭賓而後對成其意也降辭公敬也必辭公者爲其尊而親臨己食侍食贊者之事 疏 正義曰敖氏云公辭者止其降於下也階西賓所欲食之處也故於此奠之對者釋其所以降之意蔡氏云旣對君坐取粱湆升奠

於原所從君命也盛氏云反奠于其所者奠湆於醬西奠
粱於湆西也三禮札記云前公降一等而賓栗階此公不
從降而亦栗階者臣禮彌恭也○注侍食監本侍誤待云
奠而後對成其意也者賈疏云成其降食階下之意故奠
乃對此決下文大夫相食賓執粱與湆之西序端主人辭
賓反之而不奠也云降辭公敬也者謂旣栗階升矣乃不
於堂上辭公而必降而辭是致其敬也云必辭公者爲其
尊而親臨己食侍食贊者之事者以侍食是贊者之事若
以公之尊而親臨己食則與贊者無異故不敢當也曲禮
曰客若降等執食興辭亦辭主人之臨己食也禮經釋例
云凡公親臨食必辭之公食禮賓初食降辭公公許賓升
公揖退于箱辭公故也又賓卒食降辭公如初賓升公揖
退于箱是公親臨食必辭之也今案公退于箱箱者因賓辭而避於此耳

公許賓升公揖退于箱 箱東夾之前俟事之處

疏 正義曰注云箱東夾之前俟事之處者案公暫退東箱以俟賓食故注以爲俟事之處互詳覲禮記几俟于東箱下

擯者退負東塾而立 無事

賓坐遂卷加席公不辭 贊者以告公公臨之重來優賓

疏 正義曰卷加席不敢居隆禮也公不辭以其降等也吳氏疑義

云至此始卷加席則前所謂坐即跪耳古者跪亦稱坐注云贊者以告公公聽之者斯時公猶在箱明是贊者以告公而公聽之也云重來優賓者張氏爾岐云公聽之而不輕來所以優賓使不煩勞也

賓三飯以湆醬

每飯歠湆以肴擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽不言其肴優賓

疏 正義曰注以肴擩醬嚴徐陳本通解楊氏俱作肴下同集釋毛本俱作殽閩葛於此作殽下不言其肴又作肴案校勘記云案殽者相糅錯也俗借爲肴饌字作肴爲是 云每飯歠湆以肴擩醬食正饌也者賈疏云湆言歠淡故也醬言擩醎故也李氏云飯飯粱也禮經釋例云凡賓初食加饌之稻粱則用正饌之俎豆卒食正饌之黍稷則用加饌之庶羞案公食禮簠粱即前設加饌時公所親設之飯粱也湆即前設正饌時公所親設之大羹湆也醬即前設正饌時公所親設之醢醬也加饌之簠粱正饌之湆與醢醬皆公所親設故先食之言粱則兼稻言湆醬則兼俎豆經不言者非公親設故也此食加飯也又賓卒食會飯三飲注不會飯謂黍稷此食黍稷則初時食稻粱又云不以醬湆注不復用正饌也初特食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湆或時後用此食正飯也考注云加飯即稻粱也正饌即俎豆也正飯

卽黍稷也賓初食用加飯之稻粱佐以正饌之俎豆卒食
用正飯之黍稷佐以加饌之庶羞故云互相成也云三飯
而止君子食不求飽者禮成於三不求多也故引論語以
證之蔡氏云三飯以手三舉飯食三也禮經釋例云凡食禮
初食三飯卒食九飯案公食禮賓三飯以湆醬宰夫執觶
漿飲與其豐以進又云賓坐祭遂飲奠于豐上三飯則一
飲是初食三飯也又賓受侑幣出復入門左揖讓升卒食
會飯三飲不以醬湆吳氏廷華云上三飯乃飲此三飲則
九飯也合正食則十二飯矣是卒食九飯也初食在侑常
前故三飯卒食在侑幣後故九飯也云不言其脊優賓者
賈疏云案特牲少牢尸食時舉脊皆言次第此不言者任
賓取之是優賓也或以此經但云以湆醬不云食脊爲疑
褚氏云諸禮凡食飯無不食舉者故注云然案周官司
儀食禮有舉數以次差之大夫當三舉則食舉明矣

宰夫執觶漿飲與其豐以進

此進歠也非爲卒食爲將有事緣賓意欲自潔清

【疏】正義曰歠叕从欠不从文觶漿飲者謂漿飲盛於觶也蔡氏云
觶卽前所實酒觶漿飲卽前俟於東房之漿飲江氏筠云
經云執觶漿飲與其豐以進則是一手執觶漿飲一手執
豐也若此觶爲酒觶而又別有漿飲如何一手可執且前

祭正饌時已祭飲酒於上豆之間矣何下文又云坐祭乎則此經明是盛漿之觶所謂其豐即盛漿觶之豐也○儀禮釋解云正饌用酒宰夫執觶執豐奠于豆東賓亦既祭矣加饌用漿侯于東房未設也至是而後執以進亦取其相變

賓挩手興受受觶 疏 正義曰挩唐石經初从木後改从手

宰夫設其豐于稻西酒在東漿在西是所謂左酒右漿 疏 正義曰經但云設豐不云觶者斯時觶在賓手也 注云酒在東漿在西者案此設豐於稻西與前執觶執豐設于豆東者正相對飲酒從正饌在東漿飲從加饌在西也云是所謂左酒右漿者左酒右漿管子弟子職文注所謂二字正指管子書言也案弟子職曰胾在醬前其設要方飯是爲卒左酒右漿曲禮酒漿處右鄭注處羹之右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿亦據弟子職言曲禮注及此注俱作左酒右漿今本管子漿作醬恐誤

庭實設乘皮

賓坐祭遂飲奠于豐上飲漱 疏 正義曰賓徐本作賓誤○儀禮釋解云宰夫設豐之後賓遂坐祭而飲矣而先言庭實設者著有司設庭實之節也玉藻曰水漿不祭若祭爲已侯卑而此乃祭漿者臣禮也故彼注云臣於君則祭之 注云飲漱者謂飲漿以漱也

說文漱盪口也蔡氏云坐祭遂飲
飲酒漿也兼酒言之非辨見前

右賓食饌三飯

公受宰夫束帛以侑西鄉立束帛十端帛也侑猶勸也主國君以爲食賓殷勤之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也 疏 正義曰注復發幣以勸之閩本幣誤作獘西鄉立序內位也受束帛於序端

云束帛十端帛也者詳士冠禮主人酬賓下云侑猶勸也者詩楚茨毛傳侑勸也是時賓三飯而止有告退之意故以束帛侑食也詳聘禮致食以侑幣下云西鄉立序內位也者卽前公立于序內西鄉之位云受束帛於序端者約聘禮公受几于序端而知之敖氏謂受束帛於東箱褚氏云賓既飲則公出自箱立於序端矣於是宰夫以束帛授公而公受之非受於東箱也

賓降筵北面以君將有命也北面於西階上 疏 正義曰注北面於西階上嚴本敖氏俱無西字徐本集釋通解楊氏俱有似有者是 云以君將有命也者謂主君將有侑食之命也云北面於西階上者降筵而止於此待君命也

擯者進相幣爲君釋幣辭於賓 疏 正義曰此下與

聘禮禮賓大略相同解見聘禮注云爲君釋幣辭於賓者言爲君釋侑幣之辭於賓也盛氏疑幣爲衍文非賓
降辭幣升聽命降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭疏正義曰注云降辭幣主國君又命之
升者約聘禮禮賓降辭幣公降一等辭賓栗階升知之此不言公降一等辭及栗階者省文耳非脫也降拜
當拜受幣公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面主國君南面授之當東楹
者欲得君行一臣行二也疏正義曰君行一臣行二詳聘禮退西楹西東面立俟主國君送幣
也退不負序以將降疏正義曰注云俟主國君送幣也者謂俟主國君拜送幣也聘禮禮賓退東面俟注俟君拜
也義與此同云退不負序以將降也者聘禮賓三退負序此云西楹西卽西階上故知不負序以將降也公壹
拜賓降也公再拜賓不敢俟成拜疏正義曰注云賓不敢俟成拜者謂不敢俟公再拜卽降
介逆出以賓事畢疏正義曰郝氏敬云介逆出先賓出也介在門西北面西上近門者先出故曰逆也方
氏苞云公食賓介有事焉而公絕不與爲禮何也以介當特受食也賓北面揖執庭實以出

揖執者示親受

公降立俟賓反

上介受賓幣從者訝受皮從者府史之屬訝迎也今文曰梧受

疏正義曰上介受賓幣受於門外也從者訝受皮謂主國有司執皮者從賓出賓從者訝受之也注云從者府史之屬者聘禮禮賓上介受賓幣從者訝受馬注從者士介彼大聘使卿上介是大夫故知從者為士此小聘使大夫上介是士故知從者為府史之屬也云訝迎也者謂對面受也云今文曰梧受者案今文以訝為梧已詳聘禮禮賓節

右公以束帛侑賓

賓入門左沒霤北面再拜稽首便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退

疏正義曰沒霤徐本沒作涭誤○敖氏云霤門內霤也沒霤庭南也沒霤而拜以公立於中庭也張氏爾岐云沒霤門簷霤盡處注云便退則食禮未卒不退則嫌者謂有食食之嫌云更入行拜若欲從此退者是注以此拜為告退也吳氏疑義云食禮未畢理應復入賓之入門所以終食禮也其再拜稽首則卽下升賓再拜稽首注所謂拜

主國君之厚意也蓋公旣俯賓賓出公卽降立中庭以待賓反其意艮厚故入門卽拜之因君辭其拜故升堂再拜敖氏謂賓拜於庭南公辭之乃升而成拜是也則上下兩再拜稽首只是一事注分而爲二是以失之今案吳說是也又敖氏以此拜爲謝侑幣褚氏辨之云聘禮賓於授幣後亦曰公壹拜賓降也公再拜賓執左馬以出下遂行覿竝未更入門而行再拜稽首禮也然則此禮之拜敖以爲謝侑幣非凡飲食無論酒與幣皆賓先拜受而後主人拜送無送後復拜謝之禮案褚說亦是也**公辭**止其拜使之卒食**揖讓如初**如初入也**升賓再拜稽首公荅再拜**賓拜拜主國君之厚意賓揖介入復位疏正義曰注云賓拜拜主國君之厚意者說已詳上云賓揖介入復位者上文云介逆出下更云介逆出知中間介復入明甚其賓揖之使入當在入門時注於此補言之**賓降辭公如初**將復食疏正義曰注食字毛本誤作入嚴本集釋及張氏敦仁所刻注疏本俱作食○賓降辭公亦辭公之降己食也詳見前**賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飲**卒已也已食會飯三漱漿也會飯謂黍稷也此食黍稷則初時食稻粱疏正義

曰注云已食會飯三漱漿也者謂三飲漿以漱口也敖氏云飧者三飯乃飲此凡三飯蓋九飯也後禮更端故與前三飯不相蒙是也又云食加飯而飲漿則此所飲者其酒與褚氏云下大夫禮不得飲酒注謂漱漿是也敖說誤江氏筠云鄭以凡饌者於左此陳設左酒右漿則酒明係不舉故謂賓用漿酳口也云會飯謂黍稷也者張氏爾岐云上文宰夫設黍稷云啟會是簠兼會設之稻粱不言啟會是簠不兼會故經以黍稷爲會飯也今案敖氏謂減簠飯於會而食之故云會飯乃臆說不可從云此會黍稷則初時食稻粱者案初時賓三飯未言稻粱故注推而明之然據上文云左擁簠粱則三飯食稻粱亦可見也

賓不以醬湆

不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湆者湆或時後用

【疏】正義曰注互相成也徐陳本成俱作後誤後言湆下嚴本楊氏俱有者湆二字今本無

云不復用正饌也者醬湆正饌也不用正饌則用庶羞可知故注又云初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也義詳前賓三飯以湆醬下楊氏復云用庶羞經無其文若可疑者據下文上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也注云於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以彼證此恐云於食會飯有三飯亦食庶羞

此注所以有互相成之義也云後言湆者湆或時後用者
賈疏云前文賓三飯以湆醬先言湆後言醬是先用湆此
後言湆或容前三飯後用湆故作文有先後也盧氏云案
上文以湆醬據其用之之序言也此旣不用之故惟據所
設之序而言注疏說非
是今案盧說似亦可從

右賓卒食

挩手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西示親徹也不以

出者非所當得正義曰奠于階西西階下之西也即向
又以已得侑幣疏者賓欲降食之處 注云示親徹也者
賓於食畢取粱與醬以降是示親徹之意公於正饌先設
醬加饌先設粱獨取二者固以公親設之故亦示二饌兼
徹也云不以出者非所當得者當得則三牲之俎是也云
又以已得侑幣者謂已得侑幣故不取饌出也士昏賓取
脯出是所當得者玉藻曰君旣徹執飯與醬乃出授從者
鄭注食於尊者之前當親徹也孔疏此經食不客故君旣
徹之後執飯與醬乃出授從者若君與已禮食則但親徹
之不敢授已之從者也故公食禮賓北面坐取粱與醬以

降西面坐奠於階西也若非君臣但降等者則徹以授主人相者故曲禮云客若降等又云卒食客自前跪徹飯齊以授相者注云相者主人贊饌者若賓主敵者則徹於西序端故公食禮大夫自相食徹于西序端注云亦親徹是也案玉藻疏言徹義頗詳故竝錄之

東面再拜稽首

卒食拜也不北面者異於辭

疏 正義曰敖氏謂此亦拜於階西不於階東褚氏云既奠於西階西乃進至階東東面拜凡西階下之拜無有在階西面者敖說不可從　注云卒食拜也者言此再拜稽首為卒食之拜也而云不北面者異於辭者褚氏云注意專對設醬北面之拜而言今案鄭以設醬北面之拜為辭退故云異於辭也或曰以公從而降在東方故賓東面拜也

公降再拜

荅之也不辭之使升堂明禮有終

疏 正義曰敖氏云公拜亦西面於阼階下此說是也方氏苞云食禮既終賓拜稽首於階下自同於本國之臣也公降而荅拜使賓無庸復升終不敢以臣禮待之也

介逆出賓出

公送于大門內再拜賓不顧

初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之義擯者以賓不顧告公公乃還也

疏 正義曰介逆出徐本逆作迎迎誤　注云擯者以賓不顧告公公乃還也者還謂自廟

還路寢也詳聘醴賓出
公再拜送賓不顧下

右禮終賓出

有司卷三牲之俎歸于賓館 卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正饌尤尊盡以歸賓尊之至也歸俎者實於篚它時有所釋故 疏 正義曰禮終賓出之後尚有二事歸俎實於賓館一也賓拜賜二也○注尊之至也嚴本無也字他時有所釋故釋文作它云本又作他嚴本集釋作它今本作他 注云卷猶收也無遺之辭也者卷與捲同云歸俎者實於篚者吉祭有肵以俎虞祭無之尸舉牲體皆盛於篚此歸俎者亦是實於篚以歸之也敖氏謂盡以其俎與其實歸之褚氏云歸饔餼用鼎不用俎俎乃行禮時設之不以遺人注用篚之說為長方氏苞云卷者振取俎實而置於篚也敖氏謂并以俎歸則其文當曰以三牲之俎歸於賓館今案褚方之說是也云它時有所釋故者案特牲士虞皆云俎釋三个釋猶遺也謂留遺以備陽厭是有所釋也它時即指特牲士虞言此食禮無所釋故三牲之在俎者盡以歸賓也

魚腊不與 以三牲之俎無所釋故也禮之有餘為施惠不

言賜胃膚者在魚腊下不 疏 正義曰注云以三牲之俎無與可知也古文與作豫 所釋故也者謂三牲之在俎者既盡以歸賓則魚腊細物可不與也云古文與作豫者詳士昏禮

右歸俎實於賓

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首 朝謂大門外

疏 正義曰案聘禮歸饔餼明日賓拜于朝拜饔與餼不拜束帛此云拜食與侑幣兼拜侑賓之束帛者賈疏云彼使人致之故不拜此食禮君親賜故拜之 注云朝謂大門外者此朝即庫門外之朝注云大門即謂庫門也訝

聽之 受其言入告出報也此下大夫有士訝

疏 正義曰注云受其言入告出報者詳聘禮賓三拜乘禽于朝訝聽之下云此下大夫有士訝者案聘禮記曰卿大夫訝大夫士訝士皆有訝此聘日主國君所使迎賓於館之訝非掌訝職也經云訝聽之乃指謂掌訝之官鄭以士訝當之恐非詳聘禮記賓既將公事復見訝以其摯下

右賓拜賜

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸醢四四爲列俎加鮮魚鮮腊三三爲列無特

疏正義曰此下別言食禮之異者食上大夫之禮君不親食之禮大夫相食之禮大夫不親食之禮凡四事聘禮大聘使卿上大夫即卿也故其食之禮與聘禮歸饔於賓者略同八豆八簋六鉶如其設於堂上者也九俎如其飪鼎九也魚腊皆二俎者魚腊皆乾鮮各一也注云記公食上大夫異於下大夫之數者前食下大夫六豆六簋四鉶七俎此上大夫每加以兩是其異也但自此至雉兎鶉鴽皆是言其異者注蓋總釋之也云豆加葵菹蝸醢者周禮醢人饋食之豆也其朝事之豆八下大夫已用其六仍餘茆菹麋臡二豆今鄭不取以足八豆之數而用饋食之豆者蓋以少牢四豆非菹醢葵菹蝸醢兼用朝事饋食二者故也敖氏則謂豆加茆菹麋臡專用朝事之豆褚氏云若純用朝事豆賓與人君禮無別矣故注參取饋食二豆也云四四爲列者上四字乃二之誤八豆參分爲二列每列四豆故云二列四爲列也云加鮮魚鮮腊三三爲列無特者褚氏云九俎饌法當依注爲是不當如敖氏四四爲列而特鮮獸之說蓋三俎五俎七俎

不得方故須特三三爲列則正方矣何反用特乎其饌法則北二列仍如七俎而鮮魚則加在魚南鮮腊則加在腊南移膚於腸胃南也八豆之次則韭菹以東醓醢昌本麋臡臡南菁菹以西鹿臡葵菹蝸醢八簋之次則六簋仍舊加黍於稷南稷於黍南六鉶之次則牛以西羊豕豕南牛牛以東羊豕今案褚說俱是也**魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九**此以命數爲差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿大國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男

疏 正義曰注云此以命數爲差也者謂魚與腸胃倫膚之三者各俎所載又以命數爲差也敖氏云其俎數之膚同者又以此見尊卑是也云九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也者賈疏云周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則諸侯之臣分爲三等三命再命一命不命與一命同此經魚腸胃倫膚亦分爲三等有十一有九有七則十一當三命九當再命七當一命云九或上或下者再命謂小國之卿大國之大夫也者上句若九指上大夫言下句若九指下大夫言九有上下之不同者以小國之卿與大國之大

夫同再命再命則九故小國之卿雖與大國之卿同九俎而其載於俎者魚腸胃倫膚惟用九數而不用十一大國之大夫雖與小國之大夫同七俎而其載於俎者魚腸胃倫膚亦用九數而不用七是以上下大夫同云若九也云卿則曰上大夫則曰下者謂卿爲上上大夫大夫爲下大夫也云大國之孤視子男者鄭意以上大夫不兼孤在內故別言之賈疏云周禮典命大國之孤四命又大行人云大國之孤執皮帛以繼子男又云其他皆視小國之君若然孤與子男同十三矦伯十五上公十七差次可知褚氏案昏禮疏推魚之數云或諸矦十三天子十五與此疏不同據此經卿大夫魚數以命數爲差則五等諸矦亦必以命數爲差矣昏禮疏言或疑詞耳陳氏祥道反據彼舍此姅矣若以此推天子魚數其十九與

庶羞西東毋過四列

謂上下大夫也古文毋爲無

疏 正義曰毋過四列監本毋譌母注古文毋爲無鍾本無爲作嚴本及各本俱作爲 注云謂上下大夫也者案列即行也下大夫庶羞十六豆東西四行南北亦四行上大夫庶羞二十豆東西四行南北則五行故經獨云四西東毋過四列以南北可過而西東必不可過若過四列則簋炙閒不能容人有礙往來矣西東謂設之以西爲上自西而東

母過四列也敖氏解爲西列東列恐非云古文毋爲無者詳士昏禮上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鴽鴽無母

疏正義曰下大夫庶羞十六豆已詳列於前上大夫庶羞二十其十六者與下大夫同所加四豆則以雉兔鶉鴽也內則曰雉兔鶉鷃鄭注公食禮以鷃爲鴽敖氏云西東毋過四列則是四者爲一列於南也注云鴽無母者爾雅作鴾母說文作牟母無鴾牟三字古讀音近通借賈疏據莊子田鼠化爲鶉月令田鼠化爲鴽以鴽鶉爲一物今案詩鶉之奔奔鄭箋言其居有常匹飛則相隨與鴽本非同類此經鶉鴽並列內則鶉羹與鴽釀異名明係兩物段氏說文注云內則爾雅皆鶉鴽並舉則不可云鴽即鷃是也雉兔鄭無注案曲禮雉曰疏趾兔曰明視用於祭亦用於賓也說文說雉有十四種又云兔獸也象兔踞後其尾形段氏注云其字象兔之蹲後露其尾之形也說文又曰兔頭與㲋頭同此云鴽內則云鷃不同者鷃亦作鴳爾雅釋鳥鳸鴳郭注今鴳雀國語韋注鴳小鳥也內則又曰爵鷃蜩范以鷃爲人君燕食所加庶羞之一則鷃亦可爲羞矣

右食上大夫禮之加於下大夫者

若不親食謂主國君有疾病若他故使大夫各以其爵朝服以侑幣致之執幣以將命疏正義曰此以上俱詳聘禮若不親食節豆實實于罋陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹閒二以並南陳

陳罋筐於楹閒者象授受於堂中也南北相當以食餼同列耳罋北陳者變於食罋數如豆醢芥醬從焉筐米四今文並作併疏正義曰簋實實于筐徐陳閩葛楊氏筐俱作篚石經嚴本集釋通解敖氏俱作筐校勘記云案注及疏內筐字各本皆同則經文亦當作筐○豆實菹醢之屬實之於罋簋實黍稷之屬實之於筐又陳之於楹外內皆與親食異也罋瓦器筐竹器敖氏云南北異陳示不相統也王氏士讓云經第言豆簋之實蓋舉其全而略其細者

注云陳罋筐於楹閒者象授受於堂中也者朱子云兩楹閒不必與楹相當謂堂東西之中耳今案兩楹閒兼楹外楹內言所謂東西節也云南北相當以食餼同列耳者吳氏疑義云食指米餼指豆實以其一內一外南北相當故曰同列也云罋北陳變於食者食亦指米謂米南陳而罋北陳故曰變耳云罋數如豆者以其菹醢異物不可同

醢一豆則一醢故云醢數如豆也云醢芥醬從焉者疑義云注因醢芥醬亦醬之類故謂其相從不知正饌在堂庶羞在碑內醢芥醬應在庶羞中烏得從而在堂案吳說亦是也云筐米四者褚氏云賓所食者粱則筐米四筐黍稷稻粱各一不言筐實者省文也若筐實陳於碑內經必明著其文而一列其位次然則謂黍稷各二筐者非也云今文竝作併者詳士昏禮

庶羞陳于碑內 生魚也魚腊從焉上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽不陳於堂辟正饌

【疏】正義曰注云生魚也者李氏云生魚卽庶羞所用爲膾者也膾切之此則用全王氏士讓云庶羞多出於三牲今牲既不殺則所陳者四醢芥醬其魚未作膾亦生致之今案下經云牛羊豕陳于門內西方東上是生致之不殺也不殺而有醢者醢經百日乃成不繫於殺也云魚腊從焉者庶羞之魚膾既生致之於此則俎實之魚腊當亦從焉云上大夫加鮮魚鮮腊雉兔鶉鴽者下大夫七鼎其俎實雖有乾魚乾腊上大夫九鼎加鮮魚鮮腊益亦從焉雉兔鶉鴽則上大夫所加之庶羞自當陳於此賈疏謂亦生致之或然云不陳於堂辟正饌者親食則庶羞亦陳於堂上此則辟正饌而陳於碑內亦變於食碑內碑北與堂尙近也

庭實陳于碑外 執乘皮者也不

參分庭一在南者【疏】正義曰注宜近內徐本宜誤且嚴本
以言歸宜近內　及各本作宜云執乘皮者也者謂
經所云庭實指執乘皮者言也敖氏郝氏謂不執之盛氏
云此庭庭實亦有執之者若馬則牽之敖及郝說皆非云不
參分庭一在南者凡陳庭實皆參分庭一在南詳昏禮記
今云碑外則與碑近凡設碑參分庭一在北是不參分庭
一在南也云以言歸宜近內者碑外較之一在
南者為近內以致食是歸於賓館故宜近內也**牛羊豕陳**
于門內西方東上為其踐汙館【疏】正義曰聘禮歸賓饔二
庭使近外　牢陳于門西北面東上
此與彼同又曰牛以西羊豕此陳之次當亦然但彼二牢
此一牢耳王氏士讓云此三牲若殺則俎之牛羊豕腸胃
膚鐙之湆祭之肺庶羞之膷臐膮炙胾鮨皆出其中矣凡
言養者莫過於三牲今生陳之與餼同然無百筥無芻薪
之從則仍是食禮也　注云為其踐汙館庭使近外者上
云庭實陳于碑外與碑近注云以言歸宜近內此陳於門
內與門近則近外矣故注云**賓朝服以受如受饔禮**朝服
為其踐汙館庭使近外也　食禮
輕【疏】正義曰如受饔禮如聘禮歸饔餼賓受之自迎大夫
也於外門外至降授老幣之禮也　注云朝服食禮輕

也者對歸饔餼時卿韋弁賓皮弁言也敖氏云親食時朝服故此致者受者皆服之

無儐 以己本宖往 疏 正義曰儐唐石經嚴徐集釋敖氏俱作擯通解楊氏毛本俱作儐案作儐是也詳聘禮○上云如受饔禮但受饔有儐而此無儐故明之 注云以己本宖往者詳聘禮若不親食節

明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命 賜亦謂食侑幣 疏 正義曰注食下敖氏有與字○此拜君亦不親見訝爲之入告出報也言聽命者鄭掌訝職所謂詔相其事而掌其治令也注云賜亦謂食侑幣者前公親食明日賓拜賜于朝拜食與侑幣此但言賜未言食與侑幣故注補之亦者亦謂兼拜二者也

右君不親食使人往致

大夫相食親戒速 記異於君者也速召也先就告之歸具既具復自召之 疏 正義曰自此以下言主國大夫食賓之事 注云記異於君者也者據下文云其他皆如公食大夫之禮則自此至再拜降出皆其異於君者也高氏愈云此大夫相食異於公禮者九親戒速一也迎賓門外二也降堂受醬湆幣三也賓執粱湆之

西序端四也辭卷加席五也受侑幣主人送幣皆稽首六也賓辭幣辭主人臨食皆止降一等七也卒食徹于西序端八也卒食再拜不稽首九也舉此而公與大夫一尊卑之分較然矣今案異於公禮者尚有數事降盥就洗一也侑用錦二也卒食拜于階上三也云速召也者詳鄉飲主人速賓下云先就告之者戒也云歸具旣具復自召之者速也親戒而又親速賓主人相敵之禮如是故鄉飲鄉射皆云戒賓速賓若公食禮則戒而不速又不親也

迎賓于門外拜至皆如饗拜

饗大夫相饗之禮也今亾古文相饗或作鄉 疏 正義曰敖氏云迎賓與拜至亦皆再拜 注云饗大夫相饗之禮也今亾者聘禮曰大夫于賓壹饗壹食是大夫有相饗相食之禮也蔡氏云如饗拜如大夫相饗之拜葢古本有公饗大夫禮而附大夫相饗之禮於其中今竝亾矣云古文饗或作鄉詳聘禮

降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等

皆者謂受醬受湆受幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上今文無束 疏 正義曰王氏士讓云降盥降階下就洗也降盥則賓從降必著之者嫌若公尊不就洗也今案王說是也 注云皆者謂受醬受湆受幣也者謂經

云皆自阼階降堂受指此三者言也授者蓋其家臣云侑
用束錦大夫文也者君侑幣用束帛大夫侑幣用束錦錦
文於帛聘禮注所謂以少文為貴是也云降堂謂止階上
者此與昏禮婦降堂聘禮賓降堂同皆謂降堂不降階詳
士冠始加賓降西階一等下褚氏云禮器言諸侯堂七尺
大夫五尺士三尺敖氏乃以七尺五尺分五等諸侯為二
而以大夫與士同三尺不可從今案褚說是矣但敖氏必
以大夫與士同三尺者意以大夫堂五尺則階五等受者
在階上而授者止升一等疑太遠故也盛氏則謂閒三等
相授恐無此授法疑經文升一等一字或三字之譌耳云
今文無束者凡物十日束故上注云束帛十端帛也若無束字於義不備故鄭氏從古文**賓止也**主人三降賓不從疏正義曰注云主人三降賓不從者賈疏云以主人降堂不至地故賓止不降也張氏爾岐云注言三降不數降盥者盥時賓亦從降自如常法也**賓執粱與湆之西序端**不敢食於尊處疏正義曰公食之則降階此執以之西序端不降也注云不敢食於尊處者敖氏云亦為主人立於堂故不敢食於席也其尊敵故但避之於堂上而已**主人辭賓反之**疏正義曰主人辭辭其食於西序端也賓反

之反於其席也卷加席主人辭賓反之疏正義曰公食之卷加席公不辭此則主人辭而賓反之以其敵也反之謂反其設席之常不卷也辭幣降一等主人從從辭賓降疏正義日拔氏云辭而降一等爲恭也從亦降一等也從者辭其降且不許其辭受侑幣再拜稽首主人送幣亦然敵也疏正義曰注云敵也者係解經亦然之義以賓主人俱是大夫體敵敵故賓受幣再拜稽首主人送幣亦再拜稽首也賈謂雖敵亦稽首失注意矣又蔡氏疑稽首爲頓首稽首之誤謂非國君不當稽首不知大夫不能親食公猶使人以侑幣致之則其幣爲官給可知故受幣者如對主君必稽首而送幣者亦必稽首以荅之也此說方氏苞王氏士讓惠氏棟俱已辨之辭于主人降一等主人從辭謂辭其臨己食卒食徹于西序端亦親徹疏正義曰注云亦親徹者公親食賓卒食取粱與醬以降奠於階西注云亦親徹也此徹於西序端亦是親徹但不於階下耳東面再拜降出拜亦拜卒食疏正義曰東面再拜拜與公食同但不稽首耳此先言拜而後言降明拜於階上非階下也其他皆

如公食大夫之禮疏正義曰毛本此下有注云釋曰云其他謂豆數俎數陳設皆不異上陳但禮異者謂親戒速君則不親迎賓公不出此大夫出大門公受醬湆幣不降此大夫則降也公食大夫大夫降食於階下此言西序端上公食卷加席公不辭此則辭之皆是異也校勘記云此段疏八十六字今本俱誤作注盛氏云監本亦誤今案嚴本陳單注本俱無此注從之○敖氏云他謂在公食禮中而不見於上者也然上禮所不見者亦未可盡與公食禮相通經云皆如者大約言之耳

右大夫相食之禮

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之作使也大夫有故君必使其同爵者爲之致禮列國之賓來榮辱之事君臣同疏正義曰褚氏云注云同爵專據主國大夫言主人卿也則使卿致主人大夫也則使大夫致賓受于堂無儐與受君禮同疏正義曰儐唐石經嚴本集釋敖氏俱作擯徐本通解楊氏毛本俱作擯說詳上注云與受君禮同者敖氏云言此者嫌或與君禮異也賓受大夫

不於堂故明之

右大夫不親食君使人代致

記

不宿戒食禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日〔疏〕正義曰注云食禮輕也者鄭見諸禮皆有前期之宿戒而食不然故云禮輕也云此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日者鄭解宿戒為二謂戒為前期三日宿為前期一日賈疏以大射前期三日宰夫戒宰及司馬少牢前期一日宿證之然士冠前期戒賓又前期宿賓戒宿俱在冠日前亦可證也此不宿戒謂無前期之宿又無前期之戒但即日戒耳敖氏云宿戒者先期日而戒之也此則當日乃戒故云不宿戒是訓宿為豫與鄭異

戒不速食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召〔疏〕正義曰注云食賓之朝夙興戒之是即日戒也云賓則從戒者而來不復召者鄉飲鄉射雖即日戒賓然戒後尚有速此則賓從戒者而來並不速也食禮所以如此其簡者以主國待

賓之禮有饗有食有燕若皆拘於三日戒一日宿之例則相繼行之爲日必多恐不免留賓廢事之愆故必從其簡則也至饗先於食或有宿戒與否其禮亾不可考矣**不授几**異於醴也疏正義曰注云異於醴也者謂異於聘禮醴賓公親授几也**無阼席**公不坐疏正義曰注云公不坐者以食禮公前無食賓食則公退於箱不坐於阼故無席也

右記食禮異於常禮

亨于門外東方必於門外者大夫之事也東方者主陽疏正義曰章氏平云經中言亨惟鄉飲酒亨于堂東北其他吉禮賓禮皆亨于門外又惟士虞亨于廟門外之右餘皆于東方特牲士禮亦亨于門外東方則注所云大夫之事未知何指疏旁攄經注而於特牲惟出主婦視饎爨于西堂下獨不及其下句豈有意回護邪今案互詳燕禮

右記亨

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末

司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右領也今文萑皆爲莞

疏 正義曰注掌宮廟者也掌毛本誤作宰宮閣本通解俱誤作官今文萑皆爲莞爲釋文作作○此几與席司宮具之據聘禮注所具之几蒸漆几也筵與常敝文通對文則近地者爲筵注其上加者爲席故此蒲稱筵萑稱席也蒲筵加萑席蒸筵上下大夫之法此節雖無文然據下文云上大夫萑席蒲席加萑席其純皆如下大夫純則文上大夫與下大夫同矣故鄭注聘禮宰夫徹几改筵引此則文即云此筵上下大夫也 注云司宮大宰之屬掌宮廟者也者賈疏云案大宰之下有宮人掌宮中除汗穢之事即此司宮儀禮釋官云案司宮當以人此注爲正燕禮注解爲小宰誤此疏既釋爲宮人又云燕禮司宮設尊故以小宰解之此司宮設几席故以大宰之屬解之其說甚非小宰職無設尊之文大宰之屬無司宮官總之注既訓解爲小宰疏欲護注故多紕繆耳互詳燕禮云丈之六尺曰常半常曰尋者半常則八尺也故考工記注云八尺曰尋倍尋曰常說文亦謂尋八尺也云純緣也者謂緣

邊也云萑細葦也者爾雅葭蘆郭注葦也又云菼薍郭注似葦而小實中說文菼萑之初生一曰薍一曰鵻詩八月萑葦毛傳八月薍為萑葭為葦是萑與菼薍一物初生名菼名薍既秀為萑也云末經所終有以識之者織席有經緯經所終是末蒸有首尾可記識也云必長筵者以有左右餕也者案筵之長倍於席以正餕在左加餕在右皆陳於筵前故安長也云今文萑皆為莞者鄭此注云萑細葦而箋詩解莞為小蒲二者皆可為席鄭於此定從古文作萑而敖氏據周禮司几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純又謂萑乃葦屬為物麤惡安從今文作莞胡氏承珙駁之云周禮諸侯祭祀席蒲筵加莞席昨席莞筵加繅席其筵國賓與昨席同聘禮明云改筵則此倉禮之席必不同於祭祀之蒲筵莞席敖氏徙斤斤莞萑二物之美惡而不辨禮之差等安矣禮經釋例云萑席即周官莞筵也莞萑聲相近蓋欲紐合為一胡氏云莞萑明係二物萑席以細葦為之亦未為麤惡今案周禮司几筵掌五几五席之名物凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純鄭注覲禮天子設斧依節引之又諸侯昨席莞筵紛純加繅席畫純鄭注燕禮設公席節引之司几筵又曰筵國賓于牖前亦如之謂亦用莞筵紛純加

纖席畫純也鄭注聘禮醴賓節及此記下節引之獨此節不引周禮爲證者蓋以禮文參差未可强合也

宰夫筵出自東房

筵本在房宰夫數之也天子諸侯左右房

【疏】正義曰東房毛本誤作東方　注云筵本在房宰夫敷之也者經云宰夫設筵此云筵出自東房明是司宮具之於房內宰夫敷之故云出自東房也云天子諸侯左右房者賈疏云以其言東房對西房若大夫士直有東房而已又大射儀宰胥薦脯醢由左房注云左房東房也人君左右房又禮記禮器君在阼夫人在房注云天子諸侯有左右房喪大記婦人髽帶麻於房中注云婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房案鄭氏釋經屢以此爲說蓋謂天子諸侯之宗廟路寢射宮皆有東房西房大夫士無西房唯有東房西室而已然其說考之於經實不合故後儒多駁之陳氏祥道禮書云鄉飲酒記薦出自左房鄉射記出自東房與大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣李氏如圭儀禮釋宮云聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館賓退負右房則大夫亦有右房矣敖氏繼公儀禮集說同萬氏斯大儀禮商云余於鄉飲酒謂大

夫士若無右房則賓坐西北巳逼西序不容衆賓之席以爲必有西房茲於聘禮還玉賓升自西階受圭退負右房而立則明言有右房矣江氏永釋宮增注云案堂後室居中左右有房上下之制室皆同若東房西室則室戶偏西堂上設席行禮皆不得居中無疑古制不如此據此諸說則以大夫士宗廟正寢學制爲無西房者誠誤也然東房西室乃諸侯以下燕寢之制又天子宗廟路寢明堂三者同制有五室無左右房諸侯以下至士宗廟正寢皆有左右房鄭以天子諸侯統言之與詩斯干箋禮記玉藻注不合蓋未及追改詳士昏禮及覲禮記

右記筵席

賓之乘車在大門外西方北面立賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至下行而後車還立於西方賓及位而止北面卿大夫之位當車前凡朝位賓主之間各以命數爲遠近之節也 疏 正義曰賓之乘車謂大夫所乘入朝之車西方賓位也 敖氏云車北面立者俟賓之出室鄉之云立明其不稅駕 注云賓尊不入門廣敬也者曲禮曰客車不入大門今云在大門外是不入門也云凡賓即朝中道而往者王制曰道

路男子由右婦人由左車從中央是也云將至下行而後車還立於西方者少儀曰僕於君子君子升下則授綏又曰君于下行然後還立鄭注還車而立以俟其去是也注言還立之義也云賓及位而止北面鄭大夫之位當車前者甚賓至大門外下車入於次及擯者出請事賓出次步進直闑西北面立所謂位即朝位也周禮大行人曰凡大國之孤朝位當車前不言卿大夫有異故知卿大夫與孤同也云凡朝位賓主之閒各以命數爲遠近之節也者即大行人所云上公朝位賓主之閒九十步侯伯七十步子男五十步是也

右記乘車

鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬今文苦爲芐【疏】正義曰鉶釋文作鈃非牛藿周學健云石經牛字作半校勘記云石經半字今已刓缺蓋初作作半而後爲牛也藿徐陳閩葛通解俱作藿嚴本集釋俱作藿徐本注仍作藿芐从下不从卞嚴徐葛本俱作作芐譌○鉶芼記鉶羹所用之菜也說文芼字下引詩左右芼之段氏注云毛鄭詩考正曰芼菜之烹於肉涪者也禮羹芼菹醢凡四物肉謂之羹菜謂

之芼肉謂之醢菜謂之菹菹醢生爲之是爲醢人豆實芼
則滑烹之與羹相從實諸鉶今案士虞特牲二篇亦記鉶
芼但彼止有特豕此食禮用大牢牛羊豕具故別言之牛
則用藿羊則用苦豕則用薇也士虞特牲言用苦若薇者
以止有特豕苦薇二者皆可用隨用其一也士虞又云有
柶者以鉶有菜宜用柶扱之此不言亦有柶可知也　注
云藿豆葉也者說文藿作藿云尗之少也尗卽豆也少幼
少也詩毛傳云藿猶苗也是也李善引說文作豆之葉也
與鄭合云苦苦荼也者爾雅釋草荼苦菜郝氏義疏云說
文荼苦菜也經典單言荼者如采荼薪樗堇荼如飴誰謂
荼苦皆謂苦荼也單言苦者如詩采苦采苦內則濡豚包
苦及公食大夫記鉶芼羊苦亦皆謂苦菜也今案詩邶風
毛傳云荼苦菜唐風傳云苦苦菜是苦與荼爲一物也薇
注無釋案薇亦藿類也說文薇菜也似藿段氏注云謂似
豆葉也陸璣詩疏曰薇山菜也茎葉皆似小豆蔓生其味
亦如小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以供宗廟祭
祀項安世曰薇今之野豌豆也爾雅釋草云薇垂水郭注生
於水邊段氏云薇采於山野生者也釋草云垂水乃薇之
俗名耳不當以生於水邊釋之云滑菫荁之屬者內則曰
菫荁枌榆免薨滫瀡以滑之故注以滑爲菫荁之屬也此

記但云皆有滑不言所用何物士虞記則云有滑夏用葵冬用荁注荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁特牲記亦云皆有滑夏葵冬荁注荁堇屬乾之冬滑於葵案說文堇草也根如薺葉如細柳蒸食之甘段氏注云大雅堇荼如飴毛傳堇荼也夏小正二月榮堇采蘩爾雅釋草堇有二齧苦堇詩禮之堇也芨堇草晉語之置堇於肉卽今附子也內則釋文云荁音丸似堇而葉大也說文葵葵菜也崔寔曰六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹乾葵案葵至九月始乾故鄭云夏秋用生葵也士虞特牲注云荁乾則滑又云乾之冬滑於葵此所以冬春用乾荁也內則注云冬用堇夏用荁與此不同者孔疏內則堇荁相對故冬用堇夏用荁士虞禮葵與荁相對故夏用葵冬用荁也所對不同故注有異今案儀禮記明云冬荁而內則注云夏用荁究屬兩岐矣云今文苦為苄者說文苄地黃也卽引此記作羊苄蓋從今文然此字宐作苦不宐作苄鄭已辨之士虞特牲二記注皆云今文苦為苄特牲注又云苄乃地黃非也是鄭已辨之矣王石臞先生云古人歓食無用地黃者苄乃苦之假借字也

右記鉶芼

贊者盥從俎升俎其所有事疏正義曰盥者以將佐賓祭室致潔也注云俎其所有事者敖氏云贊者之所有事於賓者簋俎庶羞之祭也而俎先二者而設故從之以升今案賈疏謂豆亦從下升黍稷亦贊祭不知豆從下升乃加饌之豆設之在後若正饌之豆與黍稷皆自東房出不由下升故贊者必從俎也賈說誤敖氏以簋爲言亦未的江氏筠已辨之

右記贊者升節

簋有蓋幂稻粱將食乃設去會於房蓋以幂幂巾也今文或作鼏疏正義曰注幂巾也毛本巾誤作中今文或作幂徐本幂作鼏陳監作幂亦誤嚴本釋文俱作幂云稻粱將食乃設去會於房蓋以幂幂者賈疏云簋簋相將簋既有會明簋亦有會可知但黍稷先設故卻會于敦南簋盛稻粱將食乃設故鄭云去會於房蓋以幂也賈又云云至於陳設幂亦去之經云有蓋幂據出房未設而言云幂巾也者幂與幎同周禮注以巾覆物曰幎說文幎下云周禮有幎人今周禮作幂胡氏承珙云此不過偏旁有在左在下之異耳此經古文作幂與周禮同云今文或

作冪者幕是帷幕說文帷在上曰幕與巾冪字異故鄭不從篚制詳士昏禮黍稷四敦下

右記篚

凡炙無醬已有鹹和 疏 正義曰注和下釋文集釋俱有也字嚴本無○凡炙無醬謂凡食炙者皆不用醬也此篇設庶羞有牛羊豕炙故於此記之注云已有鹹和也者釋所以無醬之義

右記炙

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純謂三命大夫也孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純也 疏 正義曰記因上云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純無上下大夫之文恐人疑上大夫與下大夫有異故特明之上大夫亦用蒲筵加萑席而其純又加下大夫之純是上下大夫同也言皆者謂蒲筵亦用緇布爲純萑席亦用玄帛爲純二者之純皆同也吳氏疑義云不言常與尋者筵之丈尺未聞有尊卑之別故略之注云謂三命大夫也者上大夫鄭有三命再命之不同注獨言三命者見三命之大夫亦與下大夫同也云孤爲

賓則莞筵紛純加繅席畫純也者鄭意以公之孤四命上大夫不兼孤在內故推言之周禮司几筵曰筵國賓于牖前莞筵紛純繅席畫純詳聘禮宰夫徹几改筵下

右記上大夫筵席與下大夫同

卿擯由下不升堂也疏正義曰擯監本誤作賓　注云不升堂也者謂卿擯於堂下詔禮而不升堂此卿擯卽上擯以卿爲之故曰卿擯敖氏敬解卿擯爲食卿此之擯非又謂食卿則擯立堂下有事由下升與鄭異江氏筠云案經擯者之文凡三見辭賓于階下荅公拜至一也公揖退時擯者退負東塾立二也進相侑幣三也此三節聘禮亦具有之據二經於辭拜時俱云公降一等辭則擯者爲公釋辭無反居堂上與由下升之理其負塾與相幣俱止云進云退亦並無升堂降堂之事郝說非也

上贊下大夫也上謂堂上擯贊者事相近以佐上下爲名疏正義曰注云上謂堂上者敖氏云上贊卽經所謂贊者也以其佐賓食於堂上故云上贊云擯贊者事相近以佐上下爲名者擯佐於堂下贊佐於堂上故擯云由下而贊云上贊以此爲名也敖氏又云此上贊以下

大夫爲之者欲其不尊於賓案此記食下大夫之法賛在堂上佐賓祭黍稷祭肺祭庶羞其儀甚繁若使尊於賓者爲之恐不免有尊臨己食之嫌也

右記擯贊

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也 於食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以優賓【疏】正義曰注云以優賓者謂優於大夫也張氏爾岐云前經下大夫不言食庶羞言飲歠不言飲酒亦其禮之殊者高氏愈云上大夫庶羞多言於酒飲漿飲之時雖食庶羞亦可江氏筠云上大夫食庶羞時酒飲漿飲得兼用之以演安其庶羞之食耳盛氏云此節疑有脫誤當闕之今案細繹記文難以强解敖氏已言之矣注說俻質難明高江說異於注而於記亦未盡洽當從盛說爲是

拜食與侑幣皆再拜稽首 嫌上大夫不稽首【疏】正義曰注云嫌上大夫不稽首者鄭以此節文承上大夫言之故云然褚氏云記明無論公親食與否而兩者之拜上大夫不得與下大夫異其儀也褚蓋以不親食之禮經但云拜賜於朝未言再拜稽首故記統明

之說亦通○劉氏敞補公食大夫義曰食禮公養賓國養賢一也親之故愛之愛之故養之養之故食之食而弗愛猶豕之也愛而弗敬猶畜之也饗禮敬之至也食禮愛之至也饗爲愛弗勝其敬食爲敬弗勝其愛文質之辨也公使大夫戒必以其爵恭也己輕則卑之己重則是以其貴臨之也賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也公迎賓于大門內非不能至于外也所以待人君之禮也臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賓于大門內所以順其爲尊君之意也三揖至于階三讓而升堂充其意諭其誠也於廟用祭器誠之盡也君子於其尊敬不敢狎不敢狎故神明之神明之故忠臣嘉賓樂盡其心也大夫立於東夾南西面北上士立於門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上百官有司備以樂養賢也設筵加席几致安厚之義也公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫設鉶啟簋言以身親之也賓徧祭公設粱宰夫膳稻士膳庶羞爲殷勤也賓三飯飯粱以湆醬以君之厚己也賓必親徹有報之道也庭實乘皮侑以束帛雖備物猶欲其加厚焉也公拜送終之以敬也有司卷三牲之俎歸於賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六鉶九俎庶

卷二十其餘衰見是德之殺也君子言之曰愛人者使人愛之者也敬人者使人敬之者也親人者使人親之者也自卑者使人尊之者也是故公養賓國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而其位不安者也未有不愛不敬不尊不親而能長有其國者也將由乎好德之君則將怡勞雖恐其不足於禮將由乎驕慢之君則將曰是食於我而已矣故禮君子所不足小人所秦餘也孔子食於少施氏將祭主人辭曰不足祭也將飧主人辭曰不足飧也孔子退曰吾食而飽少施氏有禮哉故君子難親也將親之舍禮何以哉

右記庶羞及侑幣

卷十九終